

دار روزا للنشر

د / لخذاري سعد

مفتارات مجنية

في الفلسفة، الأدب، البلاغة، اللغة، والفكر

د / لخذاري سعد

مفتارات مجنية

مفتارات مجنية

في الفلسفة، الأدب، البلاغة، اللغة، والفكر

د / لخذاري سعد

تتسب عملية القراءة اليوم أهمية بالغة لدى الإنسان المعاصر عموماً، والفرد العربي على وجه الخصوص، تلك الأهمية أساساً تنبع من أساسيات متنامية الثقافة والتعلم، وهنا الذي يفرز علينا كمؤلفين القيام بعملية الكتابة بكون المبحث والهدف تزيح اعتبارنا هذه المرة على أعمار كتاب يقرأهم بكونه مواضيع متنوعة تغيد التخصصات والفكرات المعاديت على هذا سواء، فعلى هذا الكتاب مستلهم من افتبارات مجنية بكون الفلسفة والمذهب واللغة والمعرفة والفكر، بانفتاح، مميزات من علوم شتى، ماينا بالنها تهمي الفارقت المعاصر الذي يشغى تقريرة لدرسته على القيم وسارة المعرفة، حتى وان كانت عصر اليرم، هو عصر التخصص، الا ان ذلك لا يمنع من انساب ثقافة بلر قليلة في شتى مجالات البعث الإنسانية، والفارقت الناجم هو ذلك الفارقت الذي يمتلك الفطرات العالمي للسب معرفة عامة في آت علم ومفاتيح تحفهم، المراسنة اللغة علمية متخصصة في هذا الكتاب، وانبعنا لدراسة الممتلكات عن العصور، والقبانية التي تدعرك سبل الفارقت، تسمى في بكون هذا العمل اضافة هامة للمكتبة العربية المعاصرة، والمكتبة الإنسانية على وجه العموم.

9 789927 128691

dar.roza

dar_roza

info@roza.qa

+974 33 22 11 08

دار روزا للنشر

مختارات بحثية

(في الفلسفة، الأدب، البلاغة، اللغة، والفكر)

د./لخداري سعد

مختارات بحثية
(في الفلسفة، الأدب، البلاغة، اللغة، والفكر)

دار روزا للنشر

الكاتب: د. لخذاري سعد
عدد الصفحات: 450 صفحة

رقم الإيداع: 2019/174
الرقم الدولي: ISBN 978/9927/128/68/4
الطبعة الثالثة 2021 م

جميع الحقوق محفوظة للناسر
دار روزا للنشر
قطر - الدوحة

+974 33221106

Info@Roza.qa

www.roza.qa dar_roza da roza

يمنع ترجمة أو نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو إلكترونية بما فيها التسجيل الفوتوغرافي، والتسجيل على أشرطة أو أقراص أو برامج قرائية، أو أي وسيلة نشر أخرى، أو حفظ، واقتباس معلومات أو استرجاعها، دون إذن خطي من الناسر

جميع ما ورد في محتوى الكتاب يعبر عن آراء الكاتب، ولا يعبر عن رأي دار روزا للنشر

المحتويات

9	مقدمة
19	المبحث الأول: التأويل بين التراث العربي والدراسات الغربية الحديثة
20	أولاً: مفهوم التأويل
20	أ) عند اليونان
23	ب) عند العرب القدامى
27	ج) عند الغرب المحدثين
29	ثانياً) حدود ومضامين التأويل عند علماء التراث العربي:
29	أ) أبوحامد الغزالي (450هـ/505هـ)
33	ب) ابن رشد (520هـ/595هـ)
36	ج) ابن تيمية (661هـ/728هـ)
39	د) أبوالبقاء الكفوي (ت1094هـ)
41	ثالثاً) حدود ومضامين التأويل عند فلاسفة الغرب المحدثين:
41	أ) ديلثي فلهلم (1833)(Dilthey Wilhelm م/1911م)
44	ب) هانس غيورغ غادامير (1900/2002) (Hans-Georg Gadamer) ...
47	ج) بول ريكور (1913) (Paul Ricoeur م/2005م)
50	د) أمبيرتو إيكو (Umberto Eco) (ولد 1932)
54	رابعاً) نتائج
57	المبحث الثاني: أثر كتابي أرسطو فن الشعر والخطابة على التراث العربي
89	المبحث الأول: الأدب العالمي
89	أولاً) مدخل إلى الآداب العالمية
94	ثانياً) المرجعيات الفكرية للآداب العالمية المعاصرة
94	أ) الوجودية

98	(ب) الماركسية:.....
102	ثالثا) تيارات في الأدب العالمي.....
102	أ) الرواية الجديدة.....
105	(ب) المسرح العالمي.....
109	(ج) أدب ما بعد الكولونيالية.....
113	رابعا) الأدب العالمي عبر القارات.....
113	أ) أدب أمريكا اللاتينية المعاصر.....
117	(ب) الأدب الإفريقي المعاصر.....
121	(ج) الأدب الآسيوي المعاصر.....
124	المبحث الثاني: الخطاب الشعري الجزائري.....
124	أولا) ملامح الشعر الجزائري.....
127	ثانيا) محطات شعرية تقليدية.....
127	أ) الأمير عبد القادر (1807-1883م).....
132	(ب) محمد العيد آل خليفة (1904-1979م).....
136	(ج) مفدي زكريا (1908-1977م).....
139	ثالثا) التجديد والوعي الرومانسي.....
143	أ) رمضان حمود ومفهوم التجديد.....
147	(ب) أبو القاسم سعد الله والقصيدة الحرة.....
150	(ج) أبو القاسم خمار والتجديد في بناء القصيدة.....
154	(د) التجريب في القصيدة الجزائرية.....
157	(هـ) حركة قصيدة النثر.....
163	الفصل الثالث: أبحاثٌ بلاغيةٌ.....
164	المبحث الأول: البحث البلاغي العربي القديم عند علماء المغرب....
165	أولا) نشأة البلاغة العربية عند علماء المشرق ونماذج من أقطابها ...

165	أ) نشأتها
168	ب) مفهوم البلاغة
171	ج) نماذج من علماء البلاغة بالشرق العربي
171	ج1-) الجاحظ (ت255هـ)
173	ج2-) ابن المعتز (ت296هـ)
175	ج3-) أبو هلال العسكري (ت395هـ)
176	ج4-) عبد القاهر الجرجاني (ت471هـ)
179	ج6-) السكاكي (ت626هـ)
180	ثانيا) البحث البلاغي العربي عند علماء المغرب
180	أ) وجود مدرسة بلاغية قائمة بذاتها
183	ب) نماذج من أعلام البحث البلاغي بالمغرب
183	ب1-) حازم القرطاجني (ت684هـ)
186	ب2-) محمد القاسم السجلماسي (ت بعد 704هـ)
187	ب3-) ابن البناء المراكشي العددي (ت721هـ)
190	ب4-) أبو عبد الله جمال الدين محمد بن أحمد الأندلسي (ت بعد 779هـ)
192	ب5-) ابن خلدون (ت808هـ)
194	ب6-) عبد الرحمان بن صغير الأخضر (ت 953هـ)
198	المبحث الثاني: من مكامن الإعجاز في الخطاب اللغوي القرآني ...
199	أولا) تحديد المفاهيم.....
204	ثانيا) نماذج من الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم.....
204	أ) طروحات القدامى.....
213	ب) طروحات المحدثين.....
	المبحث الثالث:
222	تداخل الأنساق المعرفية لمقام السامع بين البلاغة العربية والتداولية.....

223	أولاً) تحديد المفاهيم.....
223	أ) تداخل:.....
224	ب) النسق المعرفي:.....
227	د) البلاغة العربية:
227	هـ) التداولية:.....
228	ثانياً) التداخل النسقي (السامع، البلاغة/التداولية)
239	ثالثاً) نتائج.....
243	المبحث الأول: مكانة التداولية في تحليل ودراسة النصوص القرآنية... 243
243	أولاً: تحديد المفاهيم.....
243	أ- مفهوم التداولية.....
247	ب- التحليل والدراسة.....
248	ج- النص.....
250	د- النص القرآني (القرآن).....
251	ثانياً: التداولية ودراسة النص القرآني.....
270	المبحث الثاني: البحث الأسلوبي واتجاهاته.....
270	أولاً: مفهوم الأسلوبية وعلاقتها بالبلاغة.....
270	أ) الأسلوبية لغةً:.....
271	ب) اصطلاحاً:.....
275	ج) الأسلوبية والبلاغة:.....
276	ثانياً: اتجاهات الأسلوبية.....
276	أ) الأسلوبية التعبيرية:.....
280	ب) الأسلوبية البنيوية:.....
284	ج) الأسلوبية الإحصائية:
288	د) الأسلوبية النفسية:.....

292	هـ) الأسلوبية التوزيعية:
296	و) الظواهر الأسلوبية (الانزياح والمفارقة)
301	خاتمة
305	المبحث الأول: إضاءات على فكر مالك بن نبي (1905/1973م)....
306	أولا) سيرة مختصرة:
309	ثانيا) أهمية الأفكار البناءة:
315	ثالثا) الثقافة:
318	رابعا) الجمال وتأثيره:
322	خامسا) الحضارة:
325	سادسا) ضرورة الإيديولوجية المناسبة:
328	سابعا) القرآن:
332	ثامنا) الديمقراطية:
336	تاسعا) دور المسلم:
338	عاشرًا) أهمية الرصيد الاجتماعي:
343	المبحث الثاني: الخطاب الديني الإسلامي والتعايش الحضاري.....
344	أولا) تحديد المفاهيم.....
344	أ) الخطاب:
345	ب) مفهوم مصطلحي (الدين / الإسلام).....
346	ج) التعايش:.....
348	د) الحضاري:.....
350	ثانيا) نظرة على التاريخ.....
358	ثالثا) دعوة الإسلام للتعايش الحضاري.....
360	أ) المسجد:.....
361	ب) التعايش دعوة قديمة:.....

363 (ج) إنسانية الإسلام:
365 (د) قابلية الاختلاف والتعدد:
366 (هـ) القرآن والتعايش:
368 (و) الاجتهاد:
369 (ز) الإسلام دين تسامح:
372 (ح) الإسلام دين حوار:
373 (ط) التعايش المعرفي:
375 خاتمة
376 خاتمة
383 مصادر ومراجع
407 ثبت المصطلحات
413 التعريف بأهم الأعلام
440 ملخص

مقدمة

تملّكتنا رغبة في الكتابة، وخوض غمار البحث والاستكشاف، واستقرّ أمرنا على إخراج كتابٍ يتألف من عدّة مواضيع متقاربة، بحيث تربطهم وشائج قرى واتصال، خاصّة إذا علمنا أن الفلسفة والفكر واللغة والأدب يشكّلون حلقة متكاملة، فوضعنا لهذا الكتاب فصولاً خمسة، فصلٌ لبحثين فلسفيين، وفصلٌ لبحثين في الأدب، وفصلٌ لثلاثة بحوثٍ في البلاغة، وفصلٌ لبحثين في اللغة، وفصلٌ أخيرٌ لبحثين في الفكر. يهدف هذا الكتاب أن يكون زاداً ومعيّناً للمتخصّص المتعمّق، وللقارئ الهاوي المحب للاطلاع.

وقد عالجتنا عبر هذا الكتاب إحدى عشرة مبحثاً عبر خمسة فصول، وكل مبحث به إشكالية أوجزيّة يختص بها، فنعالجها بالتحليل والاستنتاج والتفسير، بعد طرح الآراء.

ففي الفصل الأول ذي الأبحاث الفلسفية، كانت هناك دراسة أولى تعالج قضية التأويل، هذا المجال القديم في وجوده والحديث -كذلك- في طرحه، فأجرينا دراسة استقصائية للتأويل بين القدامى العرب، والمحدثين من الدارسين الغربيين.

ثم دراسة ثانية؛ تعالج قضية الأثر الأرسطي على التراث العربي، بحيث رُصد تعامل وتفاعل مع كتب أرسطو بعد ترجمتها قديماً عند العرب، والإفادة منها في النهوض بالتراث العربي، وبالأخص البلاغة العربية القديمة، وكانت في هذه الدراسة آراءً ونقاشات وأخذُ وردٌ.

وفي الفصل الثاني ذي الأبحاث الأدبية، كانت هناك دراسة أولى عن الأدب العالمي، من حيث مفهومه، والخلفية الفكرية التي تغذيه، وصوره عبر قارات العالم.

ثم دراسة ثانية، عن الخطاب الشعري الجزائري، والإحاطة بأعلامه وتوجهاته وتطوره، ونماذج من إنجازاته، إذ قطع الشعر الجزائري الحديث والمعاصر مراحل نشطة عبر رحلته، وكان فيه تغييرٌ وتجديد، وحيثيات تحتاج إلى النظر والمعالجة.

وفي الفصل الثالث ذي الأبحاث البلاغية، كان البحث عبر ثلاث دراسات، دراسة أولى كانت عن البحث البلاغي العربي عند علماء المغرب، بغية الكشف عن مدرسة لها خصوصياتها بالمغرب العربي في البحث البلاغي، فقد ظهرت هذه المدرسة التي أكملت المسيرة التي بدأتها البلاغة بالشرق العربي، ثم هناك دراسة ثانية تخص مكامن الإعجاز في الخطاب اللغوي القرآني، من منطلق أن هناك جزئيات في القرآن كفلت إعجازه، ولهذا الموضوع آراء من علماء

البلاغة سواءً في القديم أو الحديث، فولجنا الدراسة برؤى إعجازية بلاغية للخطاب القرآني حتى نوضح ونكشف وجوه الإعجاز وملامحه وتشكلاته. أما الدراسة الثالثة من الفصل الثالث، فكانت حول السامع كطرف تناولته البلاغة العربية القديمة بالدرس والتفسير والتحليل حول العناصر المتعلقة به، والتي شاركتها ووافقتها التداولية المعاصرة، من حيث السامع وعلاقته باللغة والاستعمال، فحاولنا الجمع وتقريب آراء البلاغيين القدامى والتداوليين المعاصرين حول الأنساق المتعلقة بالسامع.

أما الفصل الرابع ذي الأبحاث اللغوية، فكانت فيه دراستان: الأولى حول الدور الذي تؤديه التداولية في مقارنة النص القرآني، حيث لوحظ المصاحبة المستمرة بين الحقلين، نظرًا لما يكتنف التداولية من نظام ينفذ إلى الخطاب القرآني فيقاربه ويثري نظامه، ويكشف مكنوناته. ثم دراسة ثانية حول الأسلوبية التي قطعت عقودًا من الزمن تطور من نظامها ورؤيتها وترسانتها المفهومية، كمنهج نقدي لساني لمقاربة الخطاب الأدبي، فتناولنا رحلة الأسلوبية بالشرح والتوصيف من الأقدم إلى الأحدث.

وأخيرًا الفصل الخامس ذي الأبحاث الفكرية، ففيه - كذلك - دراستان، الأولى حول مالك بن نبي موسومة بـ

«إضاءات على فكر مالك بن نبي»، وهي رغبة منا في إثراء النقاش حول هذا الهرم والعلم الفكري المعاصر الذي أدهش العالم بطرحه المتميز حول الحضارة وعواملها وصناعة الأفكار ونسقتها، وتصويب الفكر وتوجيهه توجيهها سليماً. ثم هناك الدراسة الثانية موسومة بـ «الخطاب الديني الإسلامي والتعايش الحضاري»، حتى نظهر الجانب البهي والمشرق لحضارة الإسلام، التي اتصفت -ولا تزال- بعالميتها، عن طريق دعوتها للّين والحسنى والمجاورة والتعايش مع الآخر، وقدرتها على استيعاب كل البشر مهما كانت ديانتهم أو انتماءؤهم.

وككل كتاب، انبنى عملنا على مجموعة من المصادر القديمة، والمراجع المترجمة والمراجع العربية الحديثة، وكذلك المقالات المحكمة.

ويمكن لنا أن نبرز كعينات أهم الكتب التي أفادتنا ضمن الأبحاث الفلسفية، مثل كتاب «أبي بكر الإشيلي» «قانون التأويل»، وكتاب «عادل مصطفى» «فهم الفهم، مدخل إلى الهرمنيوطيقا، نظرية التأويل من أفلاطون إلى غادامير»، وكتاب «ابن النديم» «الفهرست»، وكتاب «أبي الوليد بن رشد» «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال».

ومن نماذج كتب الأبحاث الأدبية، نجد كتاب «أبي القاسم سعد الله» «دراسات في الأدب الجزائري الحديث»، وكتابا للمؤلف نفسه «تاريخ الجزائر الثقافي»، وكتاب «شاكر الحاج مخلف» «دراسات في المسرح العالمي»، وكتاب «شوقي بدر يوسف» «الرواية الإفريقية، إطلالة مشهدية».

ومن أمثلة كتب الأبحاث البلاغية، نذكر على سبيل المثال، كتاب «ابن البناء المراكشي العددي» «الروض المربع في صناعة البديع»، وكتاب «أبي عبد الله الأندلسي» «المعيار في نقد الأشعار»، وكتاب «جلال الدين السيوطي» «معتك الأقران في إعجاز القرآن»، وكتاب «سعد الدين السيد صالح» «المعجزة والإعجاز في القرآن الكريم»، وكتاب «عبد الهادي بن ظافر الشهري» «استراتيجيات الخطاب، مقارنة لغوية تداولية».

وفي فصل الأبحاث اللغوية، من أمثلة الكتب المعتمد عليها؛ نذكر أطروحة «محمد مدور» «الأفعال الكلامية في القرآن الكريم»، وكتاب «عبد السلام المسدي» «الأسلوبية والأسلوب»، وكتاب «منذر عياشي» «الأسلوبية وتحليل الخطاب»....

ومن نماذج كتب فصل الأبحاث الفكرية، اتكأنا على كتب «مالك بن نبي» «الظاهرة القرآنية»، «دور المسلم ورسالته»،

و«تأملات»...، وكتاب «محمد عمارة» «العطاء الحضاري للإسلام»، وكتاب «توفيق محمد سبع» «قيم حضارية في القرآن الكريم»...

إلى غير ذلك من الكتب، كما كان للمعاجم دورها وكلمتها في إثراء الدراسات المختلفة. نأخذ كمثال معجم «لسان العرب» لـ «ابن منظور»، ومعجم «الشريف الجرجاني» «التعريفات»، ومعجم «سعيد علوش» «معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة»، ومعجم «مجدي وهبة وكامل المهندس» «معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب»، إلى غير ذلك من المعاجم ذات الأهمية البالغة.

لقد تنقلنا عبر هذا الكتاب بفصوله الخمسة التي أسسته بدراساتٍ متنوعةٍ، حتى يتعرّف القارئ على عدّة إشكاليات ومواضيع اختصرناها في مباحث عبر دفتي كتابٍ واحدٍ، فالقارئ المعاصر صار ذلك المتلقي متعدد الثقافة الذي ينهل من مجالات وحقول مختلفة، وهذا ما أردنا أن نتمثله في هذا العمل.

ولزيد من الإيضاح حول هذا الكتاب، استفتحنا بأبحاث فلسفية في الفصل الأول، فألقينا الضوء على «التأويل»، كمفهوم قديم وحديث وفاعل ضمن النشاط الفلسفي، كما درسنا ضمن الفصل نفسه التفكير الفلسفي الأرسطي

وأثره على البحث التراثي العربي. وفي الفصل الثاني؛ بدأنا بالأدب العالمية من خلال التقرب من أعلامها ومفهومها وملامحها وتشكلاتها، ثم أنجزنا في الفصل نفسه (الثاني) دراسة حول الخطاب الشعري الجزائري حتى يفتح القارئ على واقع الشعر في الجزائر رجالاته وتطوراته ومميزاته، وفي فصل ثالث؛ عرجنا بالقارئ على البحث البلاغي عن طريق الكشف عن علماء مغاربة تناساهم التاريخ، أولم يتم إدراك تلك الخصوصية التي طبعت أولئك العلماء في البحث البلاغي، ثم قمنا بدراسة ثانية حول مقام السامع بما له من حظوة ضمن حيز البلاغة العربية القديمة والبحث التداولي الحديث، لنهي الفصل الثالث بالتقرب من العناصر المتعلقة بإعجاز النص القرآني وقدرته على التحدي والتماثل بطريقة متفردة، ثم أخذنا بيد القارئ إلى حيز الدراسات اللغوية في الفصل الرابع بدراستين، تعلقت الأولى بالتداولية وما امتلكته من دور وأهمية لمقاربة النصوص القرآنية، ثم بدراسة تالية متعلقة بالبحث الأسلوبي الحديث ومناقشة الآراء التي رافقت هذا المنهج النقدي اللساني، والتطور الذي رافق هذا النشاط، وفي الأخير؛ عبر فصل خامسٍ انتقلنا إلى الدراسات الفكرية فتناولنا أفكار وطروحات «مالك بن نبي» في صناعة الحضارة والإنسان فأخذناها بالتمثيل والنقاش والإثراء، ثم أسندنا إلى الدراسة الأولى دراسة ثانية حول

الخطاب الديني الإسلامي بكل محدداته؛ الذي يدعو إلى التعايش مع كل البشر، مهما تنوعت انتماءاتهم، لأن الإسلام سمح ومرنٌ ومستوعبٌ لكل الطوائف والألوان.

ختاماً، نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب كل ما يشبع شغفه وعطشه المعرفي حتى يتمكن من صناعة المثقف والباحث الذي يحمل سمة التنوع الفكري والثقافي، ولديه الزاد والرؤية المناسبة ضمن مختلف محاور وفضاءات العلوم الإنسانية الرحبة.

الفصل الأول

أبحاثٌ فلسفيةٌ

المبحث الأول: التأويل بين التراث العربي والدراسات الغربية الحديثة

أولاً) مفهوم التأويل

ثانياً) حدود ومضامين التأويل عند علماء التراث العربي

ثالثاً) حدود ومضامين التأويل عند فلاسفة الغرب
المحدثين

رابعاً) نتائج

المبحث الثاني: أثر كتابي أرسطو، فن الشعر والخطابة على التراث العربي

المبحث الأول

التأويل

بين التراث العربي والدراسات الغربية الحديثة

حظي التأويل بعناية كبيرة عبر مختلف الحضارات الإنسانية من اليونان والعرب القدامى إلى الدارسين الغرب المحدثين، حيث دعت الحاجة إلى فهم النصوص الخالدة بصفاتها تحمل أكثر من دلالة. وقد اتفقت البيئات الفكرية عبر التاريخ ضمن حدود ومضامين تأويلية، واختلفت في أخرى، ومن هذا المنطلق أردنا أن نبحث في «التأويل بين التراث العربي والدراسات الغربية الحديثة».

لقد كان التأويل مصاحباً للفكر الإنساني عبر مختلف الحضارات البشرية، حيث وجد هذا المصطلح مفهوماً ونشاطاً في الحضارة اليونانية، كما ارتبط كذلك عبر مختلف العلوم العربية القديمة، من علم الكلام، والأصول، واللغة، والتفسير، وغيرها من العلوم، ليُعاود الظهور مع الدراسات الغربية الحديثة بدءاً من عصر النهضة إلى وقتنا الراهن، حيث أُستخدم التأويل ليعالج الكثير من القضايا المتعلقة بالفهم، من الدين والأدب والفلسفة والفكر. ومن هذا المنطلق أردنا في هذه الورقة العلمية أن نعالج هذا المجال من النشاط، لنطرح تساؤلاً مفاده: ما الفرق بين التأويل في التراث

العربي، وبين التأويل في الدراسات الغربية الحديثة؟ وما هي حدوده ومضامينه ضمن الثقافتين؟ .

اتبعنا في هذا البحث خطة علمية منظمة نقوم بعرضها كالآتي:

أولاً: مفهوم التأويل :

أ) عند اليونان :

إن كلمة تأويل كانت تعني في الحضارة اليونانية «الهرمنيوطيقا» حيث: «تأتي كلمة (هرمنيوطيقا) من الفعل اليوناني (Hermeneuein) ويعني (التفسير)، والاسم (Her-meneia) ويعني تفسير. ويبدو أن كليهما يتعلق لغوياً بالآلهة هرمس (Hermes) رسول آلهة الأولمب الرشيقي الخطو الذي كان بحكم وظيفته يتقن لغة الآلهة، ويفهم ما يجول بخاطر هذه الكائنات الخالدة، ثم يترجم مقاصدهم، وينقلها إلى أهل الفناء من بني البشر»¹؛ فم نشأ التأويل الذي يقابل الهرمنيوطيقا² عند اليونان ديني، كان غرضه تفسير الأشياء

1 عادل مصطفى، فهم الفهم، مدخل إلى الهرمنيوطيقا، نظرية التأويل من أفلاطون إلى جادامير، رؤية للنشر والتوزيع، ط1، 2007م، ص: 24 .

2 التأويل (HERMÉNEUTIQUE): «في الزمان القديم، تعني الهيرمونتيات فن التفسير (ars interpretandi)، الذي يمارس تقليدياً في ثلاثة مجالات رئيسية: فقه اللغة الكلاسيكية، التفسير الكتابي والفقه. بمعناه المعاصر، يمكن تعريفه على أنه نظرية عمليات الفهم التي ينطوي عليها تفسير النصوص والأفعال والأحداث.

منذ العصور القديمة، كان الفلاسفة مهتمين بالوضع الغامض لهذا الفن،

والأحداث وتقريبها إلى الإنسان الذي يجهل أمور دنياه ومعاده، فحاجة اليونانيين إلى الفهم دفعتهم إلى جعل آلهة متعددة تفسّر لهم الأشياء، وتقرب لهم المعاني التي تغنيهم عن السؤال.

ارتبط التأويل عند اليونانيين باللغة، فـ «اللغة هي الوسيط الأساسي في العملية بلا ريب، هذا الإفهام الذي تتوسطه اللغة هو العنصر المشترك في الاتجاهات الثلاثة الأساسية لمعنى لفظة (Hermeneue-in) ولفظة (Herme-neia) في الاستخدام القديم. هذه الاتجاهات الثلاثة للفعل (يؤوّل) في اليونانية هي:

الذي يغطي كلاً من تفسير الأعمال الشعرية والفن الإلهي. في الأيونات، يقول أفلاطون (حوالي 428 ق.م. 347 قبل الميلاد) أن الهيرمانيا: في هذه الحالة، فصل الشعر وتعليقه على القصائد من قبل شخص، لا يمكن أن تشكل تقنية يمكن أن تكون تدرس، وأكثر من ذلك، معرفة جديرة بهذا الاسم. أيا كان الشكل، فإن التفسير لا يهم الفيلسوف، رجل الشعارات، بحثاً عن معرفة ثابتة ومستقرة. في أحسن الأحوال، إنها (هبة إلهية) لا يمكن السيطرة عليها، وهي براعة خالصة.

من جانبه، أرسطو (385 قبل الميلاد - 322 قبل الميلاد) يمثل مفهوم التفسير في إطار أطروحته حول التفسير، مع التركيز على تفسير الواقع الذي يقترح لغة. يجعلها ممكنة. التفسير ليس هنا ذاتي، لكنه موضوعي».

- Jean GREISCH, Encyclopædia Universalis France, HERMÈNEU- /TIQUE, <https://www.universalis.fr/encyclopedia/hermeneutique>

1- يعبر بصوت عالٍ في كلمات، أي (يقول) أو (يتلو).

2- يشرح، كما في حالة شرح موقف من المواقف.

3- يترجم، كما في حالة ترجمة لغة أجنبية¹؛

فالتأويل كان يدور حول اللغة وما تتطلبه من كشف لرموزها، وتقليب بنيتها السطحية لتعطي دلالاتها ومخبوءاتها، وقد تعددت معاني لفظة التأويل عند اليونان، فقد يكون هو التعبير برفع الصوت أو التلاوة، كما أن التأويل يعني الشرح والإجلاء والتوضيح كما أن اليونانيين لما يكونون أمام كلمات أوجمل غريبة على لغتهم، يحاولون فهمها ويدعون ذلك تأويلاً مقابلاً للترجمة.

لقد كان لأرسطو أعماله القيمة في التأويل، حيث إنّه: «في رسالته (عن التأويل) (Peri Hermeneias) يعرف أرسطو التأويل بأنه إقرار أو إعلان (Ennunciation) قد يومئ هذا التعريف إلى الاتجاه الأول للمعنى (يقول أو يعلن)، غير أن المتعمق في النص لن يخفى عليه الاتجاه الثاني أيضاً، فالهرمينيا عند أرسطو تشير إلى العمل الذي يقوم به الذهن إذ يضع العبارات التي تتصل بصدق شيء ما أو كذبه. التأويل بهذا المعنى هو العملية الأولية للفكر إذ يصوغ حكماً صادقاً عن شيء ما وفقاً لأرسطو...»²؛ فأرسطو وفق هذا

1 عادل مصطفى، فهم الفهم، ص: 34، 35 .

2 المرجع نفسه، ص: 44

المفهوم يضع التّأويل ضمن حدوده المنطقية العقلية، فالعقل يتفحص المعطيات اللغوية ويعالجها ليحكم بكذبها أو صدقها وفق آليات ومراحل منظمة، وهذا التّأويل يؤدي إلى نتاج فكري وموقف عميق من الأشياء التي تعرض على الإنسان عبر تجاربه مع الحياة والأحداث.

(ب) عند العرب القدامى :

ورد في «لسان العرب» لـ «ابن منظور» (630هـ/711هـ) مادة (أ،و،ل): «أَوَّلُ: الأولُ: الرجوع آل الشيء يؤول أولاً ومآلاً: رجع. وأَوَّلَ إليه الشيء: رجعهُ»¹. كما جاء كذلك عنده: «وأَوَّلَ الكلام وتَأَوَّلَهُ: دَبَّرَهُ وَقَدَّرَهُ وَأَوَّلَهُ، وتَأَوَّلَهُ: فَسَّرَهُ. وقوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلَهُ﴾. أي لم يكن معهم علمٌ تأويله، وهذا دليل على أنّ علم التّأويل ينبغي أن يُنظر فيه، وقيل: معناه: لم يأتهم ما يؤول إليه أمرهم في التّكذيب به من العقوبة، ودليل هذا قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾»². كما ورد كذلك في المعجم نفسه أن: «... التّأويل: المرجعُ والمصير مأخوذاً من آل يؤول إلى كذا، أي صار إليه. وأَوَّلَتْهُ: صيرتُهُ إليه. الجوهرية: التّأويل تفسير ما يؤول إليه الشيء، وقد أَوَّلَتْهُ تَأْوِيلاً وتَأَوَّلَتْهُ بمعنى»³.

1 ابن منظور، لسان العرب، ج: 11، دار صادر، بيروت، ص: 32 .

2 المصدر نفسه، ص: 33 .

3 المصدر نفسه، ص: 34 .

فمن المعاني اللغوية للتأويل هو الرجوع حسب ابن منظور، كما أنه من معاني التأويل التدبر والتفسير والنظر. فالله عز وجل يدعونا للنظر والتدبر كما أن التأويل يعني المصير والصيرورة إلى معنى جديد عن طريق بذل مجهود عقلي .

كما ورد مفهومٌ للتأويل في «كتاب التعريفات للشریف الجرجاني» (740هـ - 816هـ) قال: «التأويل في الأصل الترجيع، وفي الشرع صرف الآية عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله، إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا بالكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: يخرج الحي من الميت. إن أراد به إخراج الطير من البيضة كان تفسيراً، وإن أراد إخراج المؤمن من الكافر، أو العالم من الجاهل كان تأويلاً»¹. فالتأويل حسب الشریف الجرجاني ارتبط بالرجوع إلى المعنى الحقيقي للآيات القرآنية، حيث كانت هناك آيات لما يُنظر فيها تؤدي إلى معانٍ أخرى، غير التي تعطىها القراءة الأولية لها، شريطة أن لا يكون المعنى الجديد متعارضاً مع أصل من أصول الدين.

جاء في كتاب (قانون التأويل) لـ «أبي بكر بن العربي» (468هـ - 543هـ) أن لفظ التأويل في عرف السلف معنيين: «أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه سواء أوافق ظاهره

1 الشریف الجرجاني، كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، لبنان، 1985م، ص: 52.

أم خالفه، فيكون التأويل والتفسير بهذا المعنى متقاربين أو مترادفين، وهذا الذي عناه ابن جرير الطبري في تفسيره عندما قال: القول في تأويل قوله كذا وكذا ... واختلف أهل التأويل في هذه الآية، ونحو ذلك، ومراده التفسير.

الثاني: التأويل بمعنى الحقيقة الخارجية والأثر الواقعي المحسوس لمدلول الكلمة، وهو الذي تحدث به القرآن في كثير من الآيات، فقد تكررت ... كلمة (التأويل في القرآن) في أكثر من عشرة مواضع، وكان معناها في جميع استعمالاتها هو الأثر الواقعي لمدلول اللفظ المستعمل سواء كان ذلك في الماضي أو المستقبل¹. فابن العربي يرى في التأويل وجهين مختلفين، إمّا التفسير الآخر للكلام الذي يأتي على غرار عبارة أو آية، أو أن التأويل مرتبط بالحقائق التي تنبئ عنها الألفاظ والدوال والآيات. ووفق هذا يكون التأويل مرتبطاً باللغة ومدلولاتها، أو اللغة وما تحيل عليه من أحداث ووقائع.

ورد في معجم «محمد علي التهانوي» (ت1191هـ) أن التأويل: «هو مشتق من الأول، وهو لغة الرجوع، وأما عند الأصوليين فقليل هو مرادف التفسير، وقيل هو الظن بالمراد والتفسير القطع به، فاللفظ المجمل إذا لحقه البيان بدليل

1 أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي الأشيلي، قانون التأويل، تح: محمد السليمان، دار القبلة للثقافة الإسلامية، ط1، جدة، 1986م، ص: 241.

ظني كخبر الواحد يسمى مؤولاً، وإذا لحقه البيان بدليل قطعي يسمى مفسراً. وهو أخص من التفسير، وجميع ذلك يجيء مستوفى هناك¹؛ فحسب التهانوي يمكن أن يترادف التأويل مع التفسير عند الأصوليين، فلما يكون الدليل المستعمل ظنيا لفهم لفظ أو عبارة يصير ذلك اللفظ مؤولا، أما إذا كان الدليل قطعيا لا شك فيه فإن العبارة أو اللفظ يصير مفسراً .

قدم «محمد بيجو» تعريفاً للتأويل استقاه من كلام القدامى حوله قال فيه: «والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو حرف اللفظ عن الاحتمال الراجع إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك. وهذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. فالتأويل الصحيح منه: الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد»². فالألفاظ قد تقتزن بدلالات توجب فهم معناها الحاصل بالتأويل شريطة أن لا تكون النتيجة المتوصل إليها مخالفة للكتاب والسنة، أما إذا كان التأويل يؤدي إلى فساد ومخالفة لأصل من أصول الدين فإنه مردود ومرفوض حسب بيجو الذي فهم ذلك من عند العرب القدامى المسلمين.

1 محمد علي التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج: 10، تح: رفيق العجم، علي دحروج، ط1، مكتبة لبنان، لبنان، 1996م، ص: 376، 377 .

2 أبو حامد الغزالي، قانون التأويل، تح: محمود بيجو، ط1، 1997م، ص: 70 .

ج) عند الغرب المحدثين :

نقلت «نبهة قارة» عن «هانس غيورغ غادامير» (Hans-Georg Gadamer) (ولد 1900م) مفهوما للتأويل مفاده أنّه: «...لا يمثل فعلاً يضاف بالمناسبة إلى الفهم: الفهم هودائماً تأويل - وتبعاً لذلك- يكون التأويل الشكل العلني للفهم، إذ إنّ اللغة والجهاز التصوري للتأويل يشكّلان العناصر البنيوية الداخلية للفهم. وهكذا تغادر مسألة اللغة الموقع الهامشي الذي كانت تشغله اتفاقاً لتتحول إلى مركز الفلسفة»¹؛ فمن وجهة نظر فلسفية لغادامير فإن التأويل عنده هو الفهم، ولما نفهم فنحن قد قمنا بعملية التأويل، وتجري هذه العملية على اللغة وبنياتها التي تضرر الدلالات والمعاني والطاقت الإيحائية، فتصير بذلك اللغة في صلب التفكير التأويلي الفلسفي.

ورد في كتاب لـ «أمبيرتو إيكو» (ولد 1932م) أن التأويل: «...يشكل الكشف عن إستراتيجية؛ الغاية منها إنتاج قارئ نموذجي. يعد هو الآخر البديل المثالي للكاتب النموذجي (باعتباره إستراتيجية نصية فحسب) يجعل من مقولة قصدية

1 نبهة قارة، الفلسفة والتأويل، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط1، بيروت، 1998م، ص: 12، 11.

كاتب فعلي أمراً لا أهمية له»¹؛ فالقارئ النموذجي هو الذي يستطيع الكشف عن المعاني الخفية المتعلقة بالبنية النصية أو النتاج الكلامي، فلما يتوفر هذا القارئ النموذجي فإننا نكون في غنى عن قصيدة المؤلف، لأننا توصلنا إلى أقصى ما يجود به النتاج النصي من المعاني التي كانت تجول بخاطر الكاتب وهو يكتب نصه.

وحسب إيكو فقد خُلف لنا التاريخ تصورين مختلفين عن التأويل: «فتأويل نص ما، حسب التصور الأول، يعني الكشف عن الدلالة التي أرادها المؤلف، أو على الأقل الكشف عن طابعها الموضوعي، وهو ما يعني إجلاء جوهرها المستقل عن فعل التأويل. أما التصور الثاني فيرى، على العكس من ذلك أن النصوص تحتل كل تأويل»²؛ فحسب إيكو الذي استخلص مفهومين للتأويل استنتجها من قراءته لأعمال سابقه، فالمفهوم الأول يسعى التأويل فيه إلى الكشف عما يريده كاتب النص وإبراز مقصده فيصير التأويل فهما وكشفا موضوعيا لمعاني النصوص، أما المفهوم الثاني فينصب التأويل فيه على الانفتاح وتعددية القراءة التأويلية للنص،

1 أميرتو إيكو، التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، تر: سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، ط2، الدار البيضاء، 2004م، ص: 80.

2 المرجع نفسه، ص: 115.

أي أن كل قارئ يستنتج مفاهيمه الخاصة به ويبقى التأويل مفتوحاً على آفاق واسعة غير محدودة.

ثانياً) حدود ومضامين التأويل عند علماء التراث العربي:

(أ) أبوحامد الغزالي (450هـ/505هـ):

كان «أبوحامد الغزالي» من العلماء العرب القدامى الذين درسوا التأويل ونظام اشتغاله، فهو يبين المواضع التي قد يكون فيها التأويل كائناً، أوقد لا يكون، قال: «...ويبقى لا محالة عليه موضعان: موضع يضطر فيه إلى تأويلات بعيدة تكاد تنبو الأفهام عنها، وموضع آخر لا يتبين له فيه وجه التأويل أصلاً، فيكون ذلك مشكلاً عليه من جنس الحروف المذكورة في أول السور، إذا لم يصح فيها معنى النقل ومن ظنَّ أنه سلم عن هذين الأمرين فهو إما لقصوره في المعقول، وتباعده عن معرفة المحالات النظرية، فيرى ما لا يعرف استحالاته ممكناً»¹؛ فالغزالي يرى في التأويل ضرورة ملحة يدعمها القرآن والدين الإسلامي، ولكنه يحدد مواضعه، ويرى بأنه ليس كل شيء ينبغي أن يكون فيه تأويل مثل الحروف التي تبتدأ بها سور القرآن الكريم التي لا يعلمها إلا الله، كما أنه يعيب على من يرى أن التأويل غير مطلوب

1 أبوحامد الغزالي، قانون التأويل، ص: 20 .

أوغير موجود، ويرى في ذلك قِصراً في النظر وسوء فهم، فالغزالي كان من رواد التأويل الذي أبدع فيه وطوّره وفرضه في قضايا علم الكلام والتفسير وتداول مواضعه.

كان التأويل ضرورة أملت لها ظروف الحياة، ولكن هذا التأويل الذي مصدره العقل لا يتعارض مع عقيدة المسلمين، فحسب الغزالي فإنه: «... لا يكذب برهان العقل أصلاً، فإن العقل لا يكذب، ولو كذب العقل فلعله كذب في إثبات الشرع، إذ به عرفنا الشرع، فكيف يعرف صدق الشاهد بتزكية المزكي الكاذب. والشرع شاهد بالتفاصيل، والعقل مزكي الشرع»¹؛ فحسب الغزالي فالعقل يقبل الشرع ولا يتعارض معه، ولكن الشرع هو الذي ينظم العقل ويوجهه إلى ما فيه الخير له، بما في ذلك التأويل الذي هو عملية عقلية محضة، بحضور الأدلة والقياس عليها واستنباط واستنتاج الأحكام والدلائل التي توافق أصول الدين وضوابطه.

وحسب «مجدي عز الدين حسن» فالحضارة العربية بميراثها الشاسع هي حضارة التأويل، قال: «إن النظرة المتأملّة الفاحصة والدراسة للتراث العربي الإسلامي سواء أكان ذلك على مستوى دوائره العلمية وحقوقه المعرفية المختلفة: علم الكلام، الفقه وأصوله، علم التفسير، علم الحديث، الفلسفة

1 المصدر نفسه، ص: 21.

الإسلامية، التصوف، اللغة ... الخ، أم على مستوى الفرق الإسلامية المختلفة، يخرج بنتيجة مفادها أن النظرية التأويلية الإسلامية قد تعددت، واتخذت صوراً مختلفة بتعدد الحقول المعرفية التي اشتغلت على النص وباختلاف الفرق الإسلامية نفسها...»¹؛ فالتأويل سرى عبر مختلف الحقول المعرفية العربية القديمة وذلك بسبب الاجتهاد الذي كان يقوم به العلماء ويستنبطون الأحكام بأدلة مختلفة، ينتج عنها خلاف بينهم فتظهر بذلك توجهات دينية مختلفة، أشاعرة ومعتزلة ومالكية وحنابلة وغيرها. والاختلاف رحمة بين المسلمين ولذلك خلقهم جلّ وعلا، فتطورت ظواهر التأويل والعمل به، وأسسوا بذلك لدرس في التأويل تشهد له البشرية بالتطور والنماء والقدرة على معالجة الكثير من الأمور التي كان يجهلها الإنسان.

ساهمت عوامل ثقافية وتاريخية عديدة في تطور حقل التأويل والتفنن فيه ويرجع حسب «عز الدين حسن»: «..اتساع ميدان التأويل وتعدد مناحيه... خاصة بعد أن اندلعت شرارة الفتنة الكبرى، واتسعت الفتوحات، وانفتح المسلمون على غيرهم من الشعوب والثقافات والأديان، وجرت المناظرات حيث استخدم التأويل، وخاصة في علم

1 مجدي عز الدين حسن، «التأويل عند الإمام الغزالي»، مجلة دراسات إسلامية، العدد: 40، 2012م، جامعة الخرطوم، السودان، ص: 90 .

الكلام كأداة للدفاع عن سلامة العقيدة في المواجهة الفكرية لأعداء الإسلام. وكان أن اكتملت ظاهرة التأويل وأصبح مصطلحا يعمل على صرف المعنى الظاهر من اللفظ إلى معنى محتمل يعضده دليل»¹؛ فالتراث اليوناني ترجم للعربية وسرى عبر علومها بما في ذلك التأويل وآلياته التي تأثر بها العلماء العرب، كقدم العالم، وصفات المطلق (الله) وغيرها من المواضيع التي سببت فتنة وصراعا كبيرين، فقيّض الله لهذا علماء أجلاء -كالغزالي-، ليدحضوا الشبهات عن الدين الإسلامي ببراعة التأويل وقوة الدليل، فقد كان هناك دُخلاء على بيئة الإسلام أرادوا بتأويلاتهم الباطلة أن يزعموا صفوف المسلمين، فظهرت طوائف ضالة مضللة، فكان هناك إيجابيات بقدر ما كان هناك سلبيات في تطور التأويل والأخذ به ومعرفة وجوهه .

فالغزالي كان يرى في التأويل وسيلة لها دورها في بعض المواضع التي يستعصي المعنى الحرفي عن معالجتها، وقد شرط: «...إياه بضرورة قيام البرهان على استحالة الظاهر في الدلالة والإشارة إلى معنى النص وحقيقته. حيث إن حدود التأويل ومواضعه عند الغزالي تتحدد بالبت والقطع بين الدلالات المختلفة التي يمكن أن يحتملها النص بعد الإتيان

1 المرجع نفسه، ص: 17 .

بدليل على استحالة التمسك بالمعنى الحرفي المباشر الذي يشير إليه ظاهر النص، على ذلك، فإن وظيفة التأويل عند الغزالي مرتبطة بالتوصل إلى المعنى الباطني للنص الذي عجز ظاهره عن الإشارة والدلالة عليه، وفي رفع التناقض الظاهر بين الدلالات المتعارضة داخل متن النص¹؛ ولا يتأتى الفهم الباطني للنصوص إلا للعلماء الراسخين في العلم والممتلكين لزمام التأويل، فهناك من النصوص النقلية التي لا تقدم معانيها مباشرة للمتلقي إلا إذا أُعمل العقل عليها، شريطة وجود دليل قوي يعضد هذا التأويل ويدعمه، ولذلك فقد أماط الاستنباط الكثير من الشبهات التي كانت تحوم حول النصوص الدينية، وفهم مقاصدها.

(ب) ابن رشد (520هـ/595هـ) :

يقول ابن رشد في كتابه «التأويل»: «ومعنى التأويل: هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية، من غير أن يُخِلَّ ذلك بعبادة لسان العرب في التجوُّز، من تسمية الشيء بشيبيه أو بسببه أو لاحقه أو مقارنه، أو غير ذلك من الأشياء التي عُدَّت في تعريف أصناف الكلام المجازي»²؛

1 المرجع السابق، ص: 36، 37 .

2 أبو الوليد بن رشد، فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، تح: محمد عمارة، دار المعارف، ط3، القاهرة، ص: 32 .

فقد فسّر ابن رشد التأويل من الناحية اللغوية البلاغية، ذلك أن اللغة العربية تمنح مجالاً واسعاً للتعبير وتعدد المعاني، ما يؤدي إلى ظهور التأويل على الألفاظ والعبارات التي تكتنز أكثر من معنى، أما إذا كان ذلك خارجاً عن طاقة اللغة التعبيرية فإنه في هذه الحالة سيعد زيفاً وبطلاناً.

كان التأويل ضرورة ملحة عمل بها المسلمون قديماً لحاجتهم في فهم بعض النصوص، قال ابن رشد: «إنه ما من منطوق به في الشرع، مخالف لظاهره، لما أدّى إليه البرهان، إلا إذا اعتبر وتُصَفِّحت سائر أجزائه، وُجد في ألفاظ الشرع ما يشهد بظاهره لذلك التأويل، أويقارب أن يشهد، ولهذا المعنى أجمع المسلمون على أنه ليس يجب أن تحمل ألفاظ الشرع كلّها على ظاهرها، ولا أن تخرج كلّها عن ظاهرها بالتأويل، واختلفوا في المؤول منها من غير المؤول...»¹؛ فالإجماع الإسلامي هو الذي يقر التأويل والعمل به باجتهادات علماء على نصوص بعينها لا يراد بها معناها الحرفي، وإنما يراد بها المعاني الخفية التي تأتي وراء البنية النصية، ولو كانت كل نصوص الشريعة تحتل التأويل لفسد هذا الدين، ولفقد جوهره المتين؛ قال ابن رشد: «والسبب في ورود الشرع فيه الظاهر والباطن هو اختلاف نظر الناس، وتباين قرائحهم في التصديق، والسبب في ورود الظواهر

1 المصدر نفسه، ص: 33 .

المتعارضة فيه، هوتنبيه الراسخين في العلم على التأويل الجامع بينها...»¹؛ فلاجتهاد العالم ونظرته العميقة في النصوص دور في إبراز البنيات الخفية والإشارات الموحية، فهناك تأويلات اختص بها علماء واختلف فيها علماء آخرون، كلُّ وحجته ونظرته وأدلتة.

كما أن التأويل سببه وجود ظاهر وباطن، محسوس ومجرد، متجلٍّ وخفي، حسب ابن رشد الذي قال: «وإذ تقرّر هذا، فقد ظهر لك من قولنا أن هاهنا ظاهر من الشرع، والوجود الحسي هو: ما يتمثل في القوة الباصرة من العين، مما لا وجود له خارج العين. والوجود الخيالي هو: صورة هذه المحسوسات إذا غابت عن حسّك، فاخترعت صورة لها. والوجود العقلي هو: أن يكون للشيء روحٌ، وحقيقةٌ، ومعنى، فيتلقى العقل مجرد معناه دون أن يثبت صورته في خيال أو حسٍّ أو خارجٍ، والوجود الشبهي هو: ألا يكون نفس الشيء موجوداً، لا بصورته ولا بحقيقته، لا في الخارج ولا في الحس ولا في الخيال ولا في العقل، ولكن يكون الموجود شيئاً آخر يشبهه في خاصّة من خواصه وصفة من صفاته»²؛ فعالم التأويل حسب ابن رشد، هو عالمٌ مغرّق في التجريد والتعقيد والعمق، لا يترأى بسهولة ويسر لكل الناس، وإنما يختص به

1 المصدر نفسه، ص: 33، 34 .

2 المصدر السابق، ص: 47 .

ذووا الفكر الثاقب والخيال الخصب، لأن النصوص لا تكتفي بظواهرها فقط، وإنما تصير وسيطاً عن طريق القياس والاستنباط إلى معانٍ إضافية فيها الخير الكثير لمن يعمل بها ويطبقها في أمور دنياه ومعاده.

ج) ابن تيمية (661هـ/728هـ):

لـ «ابن تيمية» كتاب قيّم سمّاه «الإكليل في المتشابه والتأويل»، حيث ينبهنا ابن تيمية إلى أن التشابه في الآيات يؤدي بنا إلى التأويل وتعدد المعاني، قال: «وتارةً يكون الإحكام في التأويل، والمعنى، وهو تمييز الحقيقة المقصودة من غيرها حتى تشبهه بغيرها، وفي مقابلة المحكمات الآيات المتشابهات التي تشبه هذا، وتشبه هذا، فتكون محتملة للمعنيين، ولم يقل في المتشابه يعلم تفسيره ومعناه إلاّ الله، وإنما قال: ﴿وما يعلم تأويله إلاّ الله﴾، وهذا هو فصل الخطاب بين المتنازعين في هذا الموضع، فإن الله أخبر أن لا يعلم تأويله إلاّ هو»¹؛ فابن تيمية يرى في التأويل كضرورة لفهم معاني القرآن، وفهم الآيات المتشابهات واستنباط الأحكام منها، وهذا ما أدى لاختلاف الفهم بين العلماء، إذ لكل واحد منهم أدلته وحججه في الأخذ بالمعاني.

1 تقى الدين أحمد بن تيمية، الإكليل في المتشابه والتأويل، تح: محمد الشيمي شحاتة، دار الإيمان، الإسكندرية، ص: 12 .

يعطي ابن تيمية تفسيراً لظاهرة التأويل، مغرقاً في التجريد والتصوير، فيقول: «(ونكتة ذلك) أن الخبر لمعناه صورة علمية وجودها في نفس العالم، كذهن الإنسان مثلاً، ولذلك المعنى حقيقة ثابتة في الخارج عن العلم، واللفظ إنما يدل ابتداءً على المعنى الذهني، ثم تتوسط ذلك أوتدل على الحقيقة الخارجية، فالتأويل هو الحقيقة الخارجة. وأما معرفة تفسيره فهو معرفة الصورة العلمية...»¹؛ أي أن التأويل يتم بوساطة بين الخبر الأولي الذي يحيل بدوره، على حقيقة خارجة عليه يعضدها دليل، فالعملية الاستدلالية في التأويل تمر عبر أنشطة ومراحل حتى يتم استكناه المعنى النهائي المقصود.

يقدم ابن تيمية تحديدات هامة للتأويل ونظام اشتغاله فيقول: «فإن (التأويل) في عرف المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة والمحدثّة والمتصوفة ونحوهم هو: صرف اللفظ عن المعنى الراجع إلى معنى المرجوح لدليل يقترب به. وهذا التأويل الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف، فإذا قال أحد منهم هذا الحديث أو هذا النص مؤول أو هو محمول على كذا، قال الآخر: هذا نوع تأويل والتأويل يحتاج إلى دليل، والمتأول عليه وظيفتان: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي ادّعاه، وبيان الدليل الموجب للصرف إليه عن

1 المصدر نفسه، ص: 21 .

المعنى الظاهر...¹؛ نلاحظ من هذا الطرح لابن تيمية أن التأويل له آلية اشتغالية عبر علوم عدّة، الفقه، وعلم الكلام، والتصوف، هي نفسها ولا تتغير، وإنما يتغير الحقل الذي يحدث فيه هذا التأويل، والمهم في ذلك أن يكون هناك دليل قوي يتم البناء والقياس عليه لاستخراج المعاني الأخر التي تُبنى على الفهم الأولي المباشر.

للتأويل حسب ابن تيمية حالتان أو مفهومان، قال: «وأما (التأويل) في لفظ السلف فله معنيان:

(أحدهما) تفسير الكلام وبيان معناه، سواء وافق ظاهره أم خالفه فيكون التأويل ...

و(المعنى الثاني) في لفظ السلف، وهو الثالث من مسمى التأويل مطلقاً هو المراد نفسه بالكلام، فإن الكلام إن كان طلباً كان تأويله الفعل المطلوب نفسه، وإن كان خبراً كان تأويله نفس الشيء المخبر به...²؛ ففي الحال الأولى يقوم العالم بتأويله بحيث يمكن أن يتفق التأويل مع المعنى المباشر للألفاظ، كما يمكن أن تكون النتيجة مخالفة تماماً للألفاظ في صيغتها المباشرة، أما في الحال الثانية، فإن التأويل المحصل ينبغي أن يوافق الألفاظ ويتمشى معها من حيث الأسلوب الطلبى أو الإخباري.

1 المصدر نفسه، ص: 27، 28 .

2 المصدر السابق، ص: 28 .

د) أبوالبقاء الكفوي (ت1094هـ):

لـ «أبي البقاء الكفوي» آراءٌ حول التأويل في معجمه (الكليات) قال: «التأويل: بيان أحد احتمالات اللفظ، والتفسير: بيان مراد المتكلم، ولذلك قيل: التأويل ما يتعلق بالدراية، والتفسير ما يتعلق بالرواية، وفي (الراغب): التفسير أعم من التأويل، وأكثر استعمال التفسير في الألفاظ ومفرداتها، وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل، وأكثر ما يستعمل التأويل في الكتب الإلهية، والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها»¹؛ فحسب الكفوي فالتأويل مرتبط بالألفاظ تتضمن احتمالات معنوية مختلفة والتفسير مصاحب لمصطلح التأويل، فلما نشرح الروايات ونبين حدودها فنحن نفسر، أما إذا تعلق الأمر بالاستنباط والإحاطة الواسعة فنحن نؤول، وندري ما لا يعلمه غيرنا، فالتفسير حسب الكفوي أكثر اتساعاً من التأويل، ولا يتأتى هذا الأخير إلا باستنباط الجمل ضمن كليتها وزيادتها في المعنى، وقد كان التأويل عند العرب مرتبطاً بالذات الإلهية وكشف صفات الخالق جل وعلا، ودحض الشبهات التي يمكن أن تحوم حوله، ويمكن أن يصاحب التفسير التأويل.

1 أبوالبقاء الكفوي، الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تح: عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، ط2، بيروت، 1998م، ص: 261.

كان التأويل يختص بالعلماء وفهمهم العميق للنصوص، قال الكفوي: «وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص على ظواهرها، ومع ذلك فيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك يمكن التطبيق بينها، وبين الظواهر المرادة فهو من كمال الإيمان، ومحض العرفان»¹.

فالعلماء لهم فضل كبير بعلمهم الذي لا يظنون به على الخلق، بأن يُعملوا ألباهم وقرائحهم ليخرجوا لنا المعاني من النصوص التي يراها القارئ السطحي من أنها لا تتضمن إلاّ معناها المباشر، فالنص يحوي عبارات، والعبارات تتضمن إشارات، ولا يمكن رصدها إلاّ بالإطلاع الواسع وامتلاك زمام التأويل.

والتأويل مرتبطٌ بالظواهر الخاضعة للخلاف، أوالتأويل مرتبطٌ بالأوضاع اللغوية، وفي هذا يقول الكفوي: «وتأويل الظواهر أولى من مخالفة الأوضاع اللغوية لوجهين:

الأول: أن تأويل الظواهر متفق عليه بخلاف مخالفة الأوضاع، ومخالفة ما اتفق على جواز مخالفته أولى من مخالفة ما لم يتفق على مخالفته.

والثاني: أن مخالفة الظواهر في الشرع أكثر من مخالفة الأوضاع اللغوية عند القائلين بمخالفة الأوضاع،

1 المصدر السابق، ص: 261 .

وإن أكثر الظواهر مخالفة، وأكثر الأوضاع مقررّة، وذلك يدل على أن المحذور في مخالفة الأوضاع أعظم منه في مخالفة الظواهر، فكان مخالفة الظواهر أولى¹؛ فالكفوي يرجح الخلاف حول تأويل الظواهر المتفق عليها، ويرى في أن الأوضاع اللغوية مقررّة ولا يجوز تأويلها أو المساس بها، فهو بذلك يضع للتأويل حدوداً ومضامين يلتزم بها المؤول حتى لا يقع في المحذور ولا يفقد الدين تماسكه.

ثالثاً) حدود ومضامين التأويل عند فلاسفة الغرب المحدثين:

(أ) ديلثي فلهلم (1833)(Dilthey Wilhelm م/1911م)

يعد فلهلم من الفلاسفة البارزين في الفترة الحديثة ضمن مجال التأويل، فهو «... تلميذ شلايرماخر، من المنتمين إلى مجال الهرمينوطيقا استناداً إلى تصوره لـ (الفهم) الذي يمثل مقولة مركزية توجّه كل مؤلفه، وبالفعل قد كان ديلثي بعد شلايرماخر، من السباقين إلى حيث تحقيق التقاء التأويل الفيلولوجي بالفهم المقابل للتفسير...»²؛ لقد نما التأويل في العصر الحديث في أكناف الفلسفة، حيث كان الفهم هو التأويل ذاته للنصوص، كما أن التأويل كان مصاحباً في ذلك للتفسير والمعطى التاريخي.

1 المصدر نفسه، ص: 262 .

2 نبهة قارة، الفلسفة والتأويل، ص: 50 .

أخذ ديلثي في تعميم مفهوم التأويل على مختلف العلوم الإنسانية، كما أعطى مفهوماً جديداً له، فـ«موقف ديلثي يخضع لتأثير عملية تنظير العلوم الإنسانية والاجتماعية. فبعد أوغست كونت الذي نقد ديلثي مذهبه الوضعي، يحتل هذا الأخير المرتبة الأولى في مجال ابستمولوجيا العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهو الذي قام بتعميم مفهوم الهرمينوطيقا على كامل العلوم الإنسانية (أو العلوم الروحية) التي تتعلق بمقولة الفهم بدلاً من التفسير. إلا أن هذا التعارض المبدئي الذي أقامه ديلثي من الفهم والتفسير لم يمنعه من الإقرار بأن الفهم الموافق للتأويل يمثل على نحو ما تفسيراً»¹؛ ففي البيئة الفلسفية في القرن التاسع عشر كان هناك خلاف دائر حول جدوى التأويل عبر مختلف العلوم الإنسانية، فأراد ديلثي إدخاله إلى مختلف العلوم وذلك لدوره الفاعل في تحقيق الفهم، والذي كان يراه مخالفاً للتفسير، إلا أنه لا يخالفه دائماً، لأنه قد يتفق معه إذا كان الفهم موافقاً للتأويل.

كان المعطى السيميائي (Sémiotique) أو العلاماتي حاضراً في توصيف ديلثي للتأويل الذي هو: «...النهج الأساسي لكل العلوم التي تدّعي بالروحانية، أي مجموع الدراسات التي يمثل موضوعها في حقيقة التاريخ والمجتمع. وهذه العلوم تتضمن معرفة بالعلامات، بحياة العلامات داخل المجتمع،

1 المرجع نفسه، ص: 50 .

أي سيميولوجيا يمكننا انطلاقاً منها أن نرتقي إلى المعنى. إلا أن العلامات نفسها تؤدي إلى تأويلات مختلفة وبالتالي، فإن مسألة المعرفة الموضوعية ذات القيمة العامة تكمن في معالجة المعطى الحسيّ الأصلي¹؛ فالناظر في قضايا العلوم الإنسانية تبدو له القضايا كعلامات لغوية أو غير لغوية، أي نشاطاً سيميائياً، يكون فيها المعنى الأول يحيل إلى معانٍ ومدلولات أخرى، هذا النشاط الدلالي تملّيه المواضع الاجتماعية المختلفة، ولكن نشاط اشتغال هذه العلامات يتسم بالاختلاف، نظراً للنشاط الدلالي التي يتمظهر وفق مستويات مختلفة، وهذا ما ندعوه التأويل السيميائي للظواهر.

وحسب ديلثي فإن المؤول يتجاوز في الفهم مثلما فهم المؤلف ذاته، لأن هذا الأخير يجهلها، «فإذا تناولنا على سبيل المثال تأويل الشعراء واستكشاف فكرة قصيدة شعرية استناداً إلى القاعدة التي تدعو إلى فهم مؤلفها أكثر مما قد فهم هو ذاته، فإنه سنلاحظ أن هذه الفكرة لا توجد في شكل تفكير مجرد بل ككل لا شعوري يؤثر على تنظيم المؤلف وينكشف عبر مظهره الباطني. والشاعر لا يحتاج إلى أن يكون واعياً بذلك، ولن يكون كذلك بالتمام أبداً. فالشارح هو الذي يستخلص الفكرة، ولربما يمثل ذلك انتصار الهرمينوطيقا²؛ فحسب ديلثي فإن التأويل لا يشترط فيه

1 المرجع السابق، ص: 51 .

2 المرجع نفسه، ص: 53 .

فهم قصدية المؤلف (Intentionnel)، بل قد يتجاوز التأويل واستخلاص المعاني أكثر مما أراده صاحب النص، وبالتالي فإن هذا كما رأينا يختلف عن طريقة العرب في التأويل، لأنهم يكتفون بما يقصده النص، خاصة إذا كان هذا النتاج قرآنًا عظيمًا، أي أن المؤلف يموت في نظر ديلشي، والتأويل يتسم بالانفتاح والتعدد وعدم التقييد.

ب) هانس غيورغ غادامير (Hans-Georg Gad-amer) : (1900/2002)

للفيلسوف «غادامير» مجهوداته المعروفة في التأويل، حيث حدد البحث التأويلي بأنه: «...الكشف عن معجزة الفهم، وليس الكشف عن التواصل العجيب بين الذات. الفهم هو المشاركة في القصد الجمعي. من جهة أخرى، تتطلب الوجهة الموضوعية لحلقة التأويل أن توصف بنمط آخر غير الوصف الذي قدمه شلايماخر، لأن ما نحن عليه من اشتراك مع التراث الذي ننتمي إليه الذي يحدد أفكارنا المتخيلة ويقود فهمنا»¹؛ فتحديد غادامير للتأويل ينضوي تحت مقولة الفهم وليس التواصل هو المقصود من التأويل، ففي عملية الفهم مشاركة لتراث الجماعة ومخلفاتهم التاريخية والثقافية، لأننا عن طريق هذا التراث وربطه بالنص المؤول، ينكشف الفهم وتجلي المعاني حسبما يرى غادامير.

1 هانس غيورغ غادامير، فلسفة التأويل، الأصول، المبادئ، الأهداف، تر: محمد شوقي الزين، منشورات الاختلاف، ط2، الجزائر، 2006م، ص: 42.

ربط غادامير التأويل بمفهوم الجزئية التي تحيل إلى الكل، فقال: «إن القاعدة التأويلية التي تعتبر أن الكل ينبغي أن يفهم انطلاقاً من الجزء، والجزء انطلاقاً من الكل هي وليدة الخطابة القديمة. فقد عمل فن التأويل في العصور الحديثة على نقلها من فن الخطابة إلى فن الفهم. في كلتا الحالتين يتعلق الأمر بعلاقة دورية الاستحضار المسبق للمعنى -الذي بفضلها يُدرك الكل - لا يثير فهماً واضحاً إلا إذا حددت الأجزاء - المحددة تبعاً للكل - بدورها هذا الكل»¹؛ فالمؤول حسب غادامير يتعامل مع بنية نصية مكونة من مجموعة من الأجزاء، يبدأ من مقاطعها المجزأة ليستجلي دلالات تسند إلى جانب بعضها بعضاً، حتى نصل إلى المدلولات العامة النهائية التي تعد المستوى العالي من التأويل النصي؛ فتقسيم الكل إلى أجزاء يسهل من مهمة الفهم، ليتم أخيراً ضم الأجزاء لبعضها بعضاً وتحصيل الفهم الشامل للبنى النصية.

يوسع غادامير من المجالات التي يمتد إليها التأويل، فيقول: «التأويل كما نفهمه اليوم ينطبق ليس فقط على النصوص أو التراث الشفهي، وإنما أيضاً على كل ما وصل إلينا عبر التاريخ: لتكلم مثلاً عن تأويل حدث تاريخي أو أيضاً عن تأويل العبارات الروحانية، عبارات الهيئة، تأويل

1 المرجع نفسه، ص: 119 .

سلوك معين... الخ، ما نريد قوله هنا هو أن المعطى الذي يعرض نفسه لتأويلنا لا ينكشف دون وساطة، وأنه من الضروري أن نرى وراء المعنى المباشر لنكتشف الدلالة الفعلية المتوارية»¹؛ فالتأويل كثيراً ما ارتبط عند العرب بالنقل، ولكن حسب غادامير فإن التأويل لا يكتفي بالاشتغال على النقل والبعد النصي، بل كل ظاهرة أيًا كانت لغوية أم غير لغوية يمكن أن نسقط عليها التأويل والفهم والتفسير، كالأحداث التاريخية والسلوكات الاجتماعية، ولكن كذلك الوساطة ضرورية في التأويل، أي الدليل والحجة، لأنه به يكشف المعنى الخفي، المتواري، والمخبوء.

كانت اللغة تؤدي دوراً مركزياً في التأويل لدى غادامير، ولكن الظاهرة التأويلية تتعدى اللغة وإمكاناتها، «فقد وجد غادامير نفسه، بقوة -عبر تحليله للظاهرة الهيرمينوطيقية- بوصفها اتحاداً بين الفهم والتأويل في مواجهة الوظيفة الكلية للعنصر اللغوي. ففي تمظهرها اللغوي، تمتلك الظاهرة الهيرمينوطيقية مدلولاً كلياً على الإطلاق. شأنها في ذلك شأن اللغة التي تعتبر مكاناً للتوسط المطلق والكلي لكل تجربة إنسانية في العالم والمجسدة في المعاصرة التي تتجدد

1 المرجع السابق، ص: 150 .

باستمرار... إنه الأفق الذي يفترض وعياً من طبيعة تاريخية، بدوره نحو اللغة يتجاوز وعي اللسانيات الحديثة ووعي فلاسفة اللغة»¹؛ فكل ظاهرة أياً كانت لابد أن تمر عبر اللغة كي يتم تشخيصها وتأويلها وفهمها، لأن اللغة هي الأساس حسب تعبير «رولان بارت» (Roland Barthes) الذي يرى في اللسانيات علماً أشمل من السيميائيات، ولكن التأويل يرتبط بفضاء ووعي أكبر من الفضاء والوعي التي تراه اللسانيات وفلسفة اللغة، خاصة التاريخ والسياق الثقافي والتراث الذين ليسوا من طبيعة لغوية.

ج) بول ريكور (1913) (Paul Ricoeur م/2005م):

يعد «بول ريكور» من أعلام الفلاسفة الغربيين المحدثين في التأويل، حيث: «... بدأ ريكور يطور مشروعه التأويلي الخاص الذي يستثمر الاتجاهات الحديثة جميعاً: النبوية، والوجودية، والتأويلية والماركسية، ونظرية الثقافة، والتفكيك، والتحليل اللغوي، ونظريات اللغة، وأنثروبولوجيا الدين... الخ. وتوصل من خلال ذلك كله إلى بناء نسق فلسفي فريد من نوعه يستفيد من جميع هذه الاتجاهات وينتقدها في آن

1 سيدي عمر عبود، «مفهوم التأويل لدى كادامير»، مجلة علامات، العدد:

14، 2000م. الموقع الإلكتروني: WWW.saidbengrad.free.fr

واحد، ليطوّر مشروعاً فلسفياً اعتبره البعض أهم محاولة في القرن العشرين»¹؛ فريكور لم يكن يتبنى منهجاً فلسفياً خاصاً في تناوله للتأويل ومضامينه فقد كان منفتحاً على كل التوجهات، ومن هذا المنطلق فقد جاء بمقاربة تأويلية خصبة تستنطق النص بكل ما يحمله من قيم متنوعة ومتشابكة ليفضي إلى كل مخبوءاته ودلالاته بقوة المنهج التحليلي التأويلي، وقد كان ريكور يستبعد كل ما يحد من القدرة التأويلية بنقده الموضوعي البتاء.

لقد أراد ريكور أن يطرح مشروعاً في التأويل، أراد به: «... أن يحتفظ بالتأويلية ويحافظ على بعديها معاً، على البعد الذاتي من حيث الوظيفة الإسنادية، وعلى البعد الموضوعي في وظيفة الهوية. وفي رأيه أن ذلك لا يتحقق إلاّ من خلال فلسفة في الخطاب تحرّر التأويلية من أهوائها النفسانية والوجودية»²؛ فريكور أراد بهذا أن يخرج التأويل من النقاشات الفلسفية إلى الدراسة العلمية الخطابية التي تدرس الخطاب (Discours) كبنية متماسكة، وموجهة لخدمة أغراض معنوية قصدية وتواصلية.

1 بول ريكور، نظرية التأويل، الخطاب وفائض المعنى، تر: سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، ط2، الدار البيضاء، 2006م، ص: 07 .

2 المرجع السابق، ص: 15 .

يعطي ريكور مفهومًا جديدًا للتأويل جاء به بعدما تقدّم في أبحاثه ودراساته، قال: « نريد التشديد على سمة التأويل الحالية: إن القراءة تشبه القيام بتوليفة موسيقية، فهي تحدد إنجاز أو بداية فعل إمكانات النص الدلالية، وتعتبر هذه السمة الأخيرة الأهم لأنها شرط السمتين السابقتين: الانتصار على المسافة الثقافية، اتحاد تأويل النص مع تأويل الذات، وسمة الإنجاز هذه، الخاصة بالتأويل تكشف في الواقع عن الطابع الحاسم في القراءة بأنها تتّمّ خطاب النص في بعدٍ شبيه ببعد الكلام، ما احتفظ به هنا من مفهوم الكلام، ليس كونه نطق به، إنما كونه حدثًا، حدث الخطاب ...»¹؛ فصاحب النص وهو ينشئه، فهو حقيقة يقوم بإنجاز أو فعل على حد تعبير التداولية الحديثة من أن الكلام ينجرّ أو ينتج عنه أفعال، تسمى الأفعال الكلامية، فيصير التأويل يحتكم إلى مراد المتكلم وأفعاله الإنجازية، فلكي نفهم نصًا نقوم بتحليل مقاصد الأحداث والأفعال التي يتضمنها، فنحصّل التأويل المرافق، ولا يخفى علينا أن هذه الأفعال مرتبطة بثقافة المتكلّم أو النّاص.

ركّز ريكور على مفهوم الكتابة، وما يلفت فيه هوأنّه

1 بول ريكور، من النص إلى الفعل، أبحاث التأويل، تر: محمد براءة، حسان بورقية، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط1، الإسكندرية، 2001م، ص: 118 .

يقول عن النص بأنه يمكن أن يتجاوز تأويله أكثر مما قصده المؤلف (Auteur)، نقل «حسان راشدي» قولاً لريكور بكتابه: (Herméneutique Philosophique) قال فيه: «إن قدرة الخطاب على الإحالة إلى الذات المتكلمة في الخطاب المنطوق سمةٌ بديهية لأن المتكلم ينتمي إلى سياق الخطاب المتبادل [...] لكن قصد المؤلف ومعنى النص يكفان عن التوافق والتمازج في الخطاب المكتوب [...] وهكذا تقلت وظيفة النص من الأفق المحدود الذي يعيشه المؤلف، ويصبح النص يعني [بفعل القراءة] أكثر مما كان يعنيه المؤلف حين كتبه»¹؛ فالمؤول للنص حسب ريكور يمكن له أن يتجاوز أكثر مما قصده المؤلف، لأن الموسوعة الثقافية للقارئ قد تكون أكثر اتساعاً وخصوبةً من الموسوعة الثقافية للمؤلف، ما يؤدي إلى تعدد الإحالات والدلالات والفهم النصي.

(د أمبيرتو إيكو) (Umberto Eco) (ولد 1932) :

كان «أمبيرتو إيكو» من الباحثين (فلاسفة اللغة) البارزين في ميدان التأويل في العصر الحديث حيث اتجه: «... في السنوات الأخيرة نحو إعادة صياغة مجموعة من الإشكالات الخاصة بقضايا تأويل النص الأدبي. وقدم في هذا الشأن مجموعة من الدراسات المتميزة، كان آخرها كتابه (التأويل

1 حسان راشدي، «بول ريكور والترجمة - الترجمة وظيفية إنسانية»، مجلة التواصل في اللغات والثقافة والآداب، العدد: 31، سبتمبر 2012م، جامعة عنابة، الجزائر، ص: 39.

والتأويل المضاعف) (1996م) دعامته في ذلك وزاده المعرفة الجديدة التي جاءت بها السيميائيات وأشاعتها من خلال نماذجها الراقية¹؛ فايكو نموذجٌ حديثٌ بارزٌ في ميدان التأويل، الذي ساعده في ذلك هو إحاطته ونظرته البصيرة والملمة بالدراسات الحديثة، خاصة علوم اللسان والسيميائيات التي تبصر الدارس بالدلالات الخفية للنص، وبما تمنحه من آليات لاستنطاق وتجليه معانيه الإضافية الخصبة.

كان إيكو مشبعاً بالآراء التي قدّمها القدماء حول التأويل، قال «سعيد بنكراد»: «ينطلق إيكو في معالجته لقضايا التأويل، من تصور بالغ الأصالة والعمق. تصور يرى في التأويل وأشكاله صياغات جديدة لقضايا فلسفية ومعرفية موهلة في القدم. فمجمل التصورات التأويلية التي عرفها قرننا هذا لا تفسر إلاً بموقعها من الحقيقة كما تصورها الإنسان وعاشها وصاغ حدودها أحياناً على شكل قواعد منطقية صارمة...»²؛ فالمؤول ضروري أن يتشبع بكل الثقافات التي طبعت المنهج التأويلي، وهذا ما وعاه إيكو أن أقام بناءه وتفكيره على قاعدة معرفية متينة يستطيع استخلاص الفائدة مما درسه الأقدمون ويضيف عليه لمسته ونظرته التحديثية له.

1 أمبيرتو إيكو، التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، ص: 90 .

2 المرجع السابق، ص: 10 .

يرى إيكوان التآويل لا يتسم بالمحدودية، والتقييد، حيث قال: «...التآويل غير محدود. إن محاولة الوصول إلى دلالة نهائية ومنيعة سيؤدي إلى فتح متاهات وانزلاقات دلالية لا حصر لها. فالنبذة لا تتحدد انطلاقاً من خصائصها المورفولوجية والوظيفية، بل تتحدد انطلاقاً من تشابهها مع عنصر آخر داخل الكوسموس، حتى ولو كان هذا التشابه تشابهاً جزئياً...»¹؛ فانفتاح النص على الكون والعالم الخارجي (Le monde extérieur) حسب إيكوهوما يمنح النص انفتاحاً وتآويلاً لا محدوداً، لأن التشابه بين النص والعالم الخارجي هو ما يمنح المدلولات تكاثراً وتجدداً وقراءات متعددة غير محصورة للنص.

كان إيكو يقر بانفتاح النص وتآويلاته اللامتناهية، لكنه حاول أن يضع حدوداً للتآويل، قال «عبد الغني بارة»: «إن الحديث عن حدود التآويل (-les limites de l'interprétation) في مقابل دعاوى الانفتاح اللامحدود، أو ما يعرف بالتآويل المضاعف أو المفرط (Surinterprétation)، يجعلنا نحيل دون تردد، على الناقد الإيطالي إمبرتو إيكو (-Umber to Eco) بوصفه من الباحثين الذين أولوا أهمية للممارسة التآويلية ضمن مشروعه السيميائي. وهو كغيره من أعلام

1 المرجع نفسه، ص: 33 .

التأويل يبحث عن إيجاد إجراءات تعصم المؤول والعملية التأويلية من الإفراط الذي يجعل النص مسرحًا لمختلف صنوف التجارب، وهو الأمر الذي دفعه إلى وضع مقاييس موضوعية تمكّن الباحث من تمييز التأويلات المناسبة من غير المناسبة أو الخاطئة (Mésinterprétation)¹؛ فتأويلات النص حسب إيكو كثيرة وغير منتهية، ومنفتحة بانفتاح الموسوعة الثقافية للقارئ النموذجي، لكن التأويل الناتج قد يكون خاطئًا أو قد يكون صائبًا، حيث عمد إيكو إلى وضع آليات تسمح بتمييز التأويلات الصحيحة.

لا يوجد تأويل نهائي للنص حسب إيكو، حيث «...يكون المؤول مجرد قارئ سلبي، فيثار من خلال أنساق النص فيستجيب، وهذا لأن النص في عرف البنيوية مغلق على نفسه، لا يحيل إلا على نظامه الداخلي الذي ينتج الدلالة فيه، ويفرز أنماطه، وليس من حق القارئ أن يضيف أي شيء من عندياته وهذا نوع من التأويل يمكن تسميته بالتأويل المغلق (L'interprétation Close)، وهو ما لا يروق لإيكو»²؛ فإيكو قد تجاوز المفهوم البنيوي للنص، إلى

1 عبد الغني بارة، «استعمال النصوص وحدود التأويل، -في نقد الممارسة التأويلية عند إمبرتو إيكو»، مجلة المخبر، وحدة التكوين والبحث في نظريات القراءة ومناهجها، جامعة بسكرة، العدد: 01 2009م، ص: 167 .

2 المرجع نفسه، ص: 168 .

المقاربات التأويلية التواصلية التي تقرر بانفتاح الخطاب والنص على السياق التاريخي والثقافي له، فكل قراءة للنص تكون عبارة عن استثارة فقط، وليس تأويلاً نهائياً، فما دامت الموسوعة متسمة بالانفتاح، فكذلك النص هو من خصائص هذه الموسوعة المفتوحة والمتجددة من حيث النشاط المعنوي والمفهومي.

رابعاً) نتائج:

بعد هذا العرض لمفهوم وحدود ومضامين التأويل في الدراسات القديمة اليونانية والعربية، وكذا الدراسات الفلسفية الغربية الحديثة، نخلص إلى أن التأويل مفهوم قديم وحديث. قديم في وجوده بدءاً من اليونان الذين درسوه وفهموه ووظّفوه في أبحاثهم، ثم كان للعرب باعٌ فيه أن احتاجوه في أمور معاشهم ومعادهم، ثم ظهر لنا أن التأويل لا يزال يفرض نفسه بقوة في الدراسات الفلسفية واللغوية والأدبية الحديثة عند الغرب والعرب على حد سواء. ويمكن أن نخرج من بحثنا هذا بمجموعة من النتائج نوجزها فيما يلي:

* ارتبط التأويل بالفلسفة عند اليونان القدامى، وقد قدّموا فيه دراسات وكتباً، كدراسات أرسطو وأفلاطون وغيرهم.

* عرف العرب القدامى التأويل، خاصة عند ورود آيات من القرآن الكريم تحت على التعقل والتبصر وفهم معاني ومرامي الآيات، فظهرت فرقٌ كلامية عديدة، كل واحدة منها ترى تأويلاتها الخاصة، كصفات الذات الإلهية وقدم العالم وخلق القرآن، قد ظهر علماءٌ أجلاء أخذوا يذودون عن الدين ببراعتهم في التأويل ورسوخهم في العلم، كابن رشد والغزالي وابن تيمية، فكان لتأويلاتهم عظيم الأثر في حماية الدين والذود عنه.

* تأثر العرب بكتب اليونان التأويلية، حيث ترجمت للعربية، وقد أخذوا منها ما يتوافق مع الدين وأصوله، فأضافوا للتأويل وكيفوه حسب حاجاتهم.

* كانت الدراسات الفلسفية الحديثة غنية بالتأويل وحدوده ومضامينه، حيث كان يتصف ويتميز بالمدى الفكري الواقع فيه، كالوجودية والماركسية والرومانسية، فكان تطور جذوة الحقل التأويلي وتطور ممارساته، ولكل فيلسوف طريقته في الكشف والفهم وإبراز المعاني الخفية للنصوص، وقد كان التأويل عندهم لا يقتصر على اللغة فحسب، بل كل الظواهر الإنسانية خاضعة للتأويل.

* هناك فرق بين التأويل العربي القديم والتأويل الغربي الحديث، ففي التأويل العربي كان الدليل التأويلي

ضروري ووفق ما يتماشى مع الدين الإسلامي وروح القرآن والحديث النبوي الشريف، لكن هذه الضوابط لا تتوفر في التأويلية في الدرس الغربي الحديث الذي يرى التأويل من جهة أنه غير محدود، ويتسم بالانفتاح ولا يحتكم لأي تقييد.

* اتسم التأويل الحديث بالانفتاح على حقول تخصصية عديدة كعلوم اللسان والسيمانيات والأنثروبولوجيا والعلوم الروحية والفلسفة وعلم الاجتماع وغيرها من العلوم.

المبحث الثاني

أثر كتابي أرسطو،

فن الشعر والخطابة على التراث العربي

تعد حضارة اليونان من أعرق وأثرى الحضارات البشرية، بفضل الفكر والجهود التي بنى صرحها علماءؤها، وكذلك الجوالديمقراطي الذي ساد تلك الحضارة، فقدّموا للإنسانية أروع الجهود وأجودها فحفظتها الكتب، وترجمت فيما بعد إلى حضارات عديدة تالية، ولما قامت للعرب حضارة ورقية في شتّى الميادين بفعل الرسالة السماوية الإسلامية، هبّ علماء العرب ومفكروها يبدعون في شتّى الميادين، ومن أهم المجالات التي ما برحوا يطورونها ويغيّلون فيها النظر البلاغة. فكلّ أمةٍ معجزة، ومعجزة العرب اللغة، فجاء على إثر ذلك مصنّفات بلاغية عديدة منذ القرن الثاني للهجرة إلى القرون المتأخّرة من حياة الحضارة الإسلامية، فتأمّل علماء محدثون ذلك المجهود البلاغي فلاحظوا ملامح التأثير بالفلسفة اليونانية الأرسطية، وكان ذلك جلياً في القرون الهجرية المتقدّمة من حياة البلاغة، بينما كان ملامح التأثير غير واضح في البداية الأولى للبلاغة العربية، فجاء الباحثون بين صنفين، صنّف يقول بأن البلاغة العربية لها منبئ أرسطي، بينما هناك من الباحثين من يقول إن نشأة البلاغة العربية جاءت بعيدة عن ميراث اليونان وفلسفتهم، وهذا

ما دعانا في هذه الدراسة إلى أن نتتبع ذلك عبر مختلف الآراء والدراسات ووجهات النظر، علنا نبصّر القارئ وأنفسنا بإضاءة عن البلاغة العربية وملامح التأثير اليوناني الأرسطي.

أولاً) الجاحظ (ت255هـ): «لقد كان تأثير الجاحظ بأرسطو وخطابته موضع خلاف كبير بين الدارسين، لاسيما أنه هورأس البيان العربي ومؤسسه كما اشتهر، وحسب بعضهم أننا إن قلنا بتأثيره، فإننا بصورة أخرى نقرُّ بفضل بلاغة اليونان على بلاغة العرب، وفي هذا تعارض مع ما اشتهر به العرب واختصوا فيه من البيان»¹؛ فينبغي الحذر في قضية تأثير الجاحظ بالبلاغة اليونانية، لأن ذلك يمكن أن يؤثر على الإقرار بأصالة البلاغة العربية، فهناك من يقول بالتأثير، وهناك من ينفيه، ولكل طرف في ذلك مجموعة من الحجج والأدلة.

كان الجاحظ على دراية بما كتبه اليونانيون حول الشعر وصناعته، حيث إن هناك إشارة إليهم، يقول: «وأما الشعر فحديث الميلاد، صغير السن، أوّل من نهج سبيله، وسهّل الطريق إليه: امرؤ القيس بن حجر، ومهلهل بن ربيعة. وكتب أرسطاطاليس، ومعلّمه أفلاطون، ثم بطليموس، وديمقراطس، وفلان وفلان، قبل بدء الشعر بالدهور قبل الدهور،

1 هدى قزع، يوسف بكار، زياد الزعبي، «كتاب الخطابة لأرسطو، وأثره في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، الجاحظ نموذجا»، دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية»، المجلد 14، العدد 10، الجامعة الأردنية، 2014، ص 10.

والأحقاب قبل الأحقاب»¹؛ نلاحظ من خلال هذا القول للجاحظ، أنه كان مقتنعا بأن الصناعة الشعرية والحديث عن قوانينها لم يكن للعرب السبق فيها، لأنه يعلم من خلال ذكره للفلاسفة وكتبهم أنهم خاضوا فيه وفي عناصره البلاغية، بل وربما أن الجاحظ اطلع على كتبهم بفعل مطالعته الواسعة وإلمامه بالكتب المترجمة، لأنه كان قارئاً دؤوباً، ما يوحي أن البلاغة العربية التي أسس بنيانها تلاقت وأفادت من كتب القدامى عامة، واليونانيين على وجه الخصوص.

يرى «محمد العمري» أن الجاحظ كان على اطلاع بما قدمه أرسطو² في البلاغة، والذي أفاد منه في البلاغة

1 الجاحظ، كتاب الحيوان، ج1، تح: عبد السلام محمد هارون، ط2، 1965، ص 74 .

2 أرسطو: المعروف عن قيامه بإنشاء أسس الفلسفة الطبيعية، والانضباط، والجمع بين الفيزياء وعلم الأحياء، وأرسطو هو أيضاً مؤسس ما وراء الطبيعة، ودعا كل من (الفلاسفة الأوائل) للبحث عن الأسباب الجذرية والمبادئ الأولى لوجود الكون، و(اللاهوت)، لأنها تتعامل مع القضية الأولى التي هي الله».

كرس نفسه للمنطق، ولا سيما إلى القياس المنطقي، والذي يتكون في الكشف عن الحقيقة في اقتراح معين.

هو مؤلف نظرية أخلاقية وسياسية تهدف على التوالي إلى السعادة و(الحياة الجيدة).

أرست الأرسطوطاليّة كلّ الفكر في العصور الوسطى.
حياته

ولد أرسطو في (Stagira)، مقدونيا، في 384 قبل الميلاد. والده طبيب، مات في وقت مبكر.

العربية، يقول العمري: «ومن الأكيد عندنا هنا أن الجاحظ مثلاً كان على بيئة من تصور الحكيم أرسطو في بناء المعرفة وتداولها. ولكن يبدو أنه وجد في كتاب فن الخطابة وحده ما يسعف في تنظيم المعرفة الشعرية العربية المطلوبة عند المعتزلة، لبناء فن خطابي مفيد في معركتهم الفكرية، فانحاز إلى المقام على حساب البناء اللغوي، كما انحاز إلى الاختيار من التراث العربي وتخلّى عن المشروع البياني العام في بعده المعرفي. لقد أخذ الجاحظ أفكاراً مختلفة عامة ومسعفة في قراءة الخطاب وتصنيفه، من هذه الأفكار العامة:

1 - انقسام الخطاب الإنساني إلى جد وهزل، وهذه منطلق فن الشعر عند أرسطو، ولكن الجاحظ بنى تصوره في بعدٍ تام عن مفهوم الشعر لدى أرسطو.

في 367 ق م، درس لسنوات عديدة مع أفلاطون. عند وفاة سيده، يجد نفسه في Eolide مع الطاغية Hermias من Atarneia، والذي يخلق معه تجربة في السياسة.

في عام 343 ق م، عهد إليه فيليب، ملك مقدونيا، تعليم ابنه، الإسكندر الأكبر في المستقبل. عند عودته إلى أثينا (ق م 335)، لم يدخل أكاديمية الأفلاطونيين، لكنه أسس مدرسة الليسيه، وهي مدرسة جديدة، حيث علّم، لمدة ثلاثة عشر عاماً، عقيدته. خرج من المدينة عند وفاة الإسكندر (323 ق م)، توفي في 322 ق م، في سن 63 سنة.

La rousse, Aristote, <https://www.larousse.fr/encyclopedia/personnage/Aristote/98715>

2 - فكرة المقام ومناسبة الأحوال، وهي مدار الإقناع في كتاب الخطابة لأرسطو¹.

فالجاحظ من خلال استنتاجات العمري كان قارئاً جيداً لأرسطو وكتبه، ولكنه كان يأخذ ما يناسبه ووفق تصوراته ولساته المتميزة، لم يكن الجاحظ مقلداً مطيعاً لمن سبقوه، بل كان يصيغ أفكار اليونان وأرسطو-بخاصة- وفق ما يراه وما يحتاجه، حتى يكيف ذلك الموروث للغة العربية وما تحتاجه من درس بلاغي ونقدي.

ثانياً) عبد القاهر الجرجاني: يبدو من خلال بعض الآراء أن «عبد القاهر الجرجاني» (ت471هـ) كان يطبق آراء أرسطو، يقول طه حسين: «...فنحن نعرف مجاز أرسطو الذي يجيز إطلاق اسم الجنس على النوع، واسم النوع على الجنس، واسم النوع على نوع آخر، فمجاز أرسطو هذا هو ما يسميه عبد القاهر (مجازاً مرسلًا) وأما المجاز الذي يقوم على التشبيه، والذي يسميه أرسطو (صورة)، فيسميه عبد القاهر (استعارة)، وهولفظ كان القدماء يطلقونه على المجاز بكافة أنواعه، ولكي يقرر عبد القاهر مذهبه هذا، يتعمق في دراسة المجاز والتشبيه تعمقاً لم يسبق إليه، ولكن من غير أن يخرج

1 محمد العمري، البلاغة العربية، أصولها وامتداداتها، أفريقيا الشرق، لبنان، 1999، ص 24.

بحال من الحدود التي رسمها أرسطو¹؛ فمن خلال مقارنة أعمال عبد القاهر مع تحديدات أرسطو يلاحظ بأن هناك إسقاطاً، ورغبة من عبد القاهر للتمييز والفرادة في الطرح بمزيد من التحويلات والإيضاحات والأمثلة الجديدة، يرى «طه حسين» أن عبد القاهر تعامل مع أفكار أرسطو وكيّفها، ليضفي على عمله مزيداً من الأصالة والإخضاع لخصائص الأدب العربي واللغة العربية، وهذا ما يوحى بالأثر الكبير لأرسطو وأعماله على أعمال البلاغيين العرب بدءاً من النشأة ووصولاً إلى الذروة، حيث إنّه في هاتين المرحلتين لا تظهر التأثيرات إلا بالتأمّل العميق والنظرة المتأنّية.

يرى «شوقي ضيف» أن عبد القاهر الجرجاني أفاد من كتب أرسطو، واندمجت أفكاره مع كتبه البلاغية، يقول: «...فاضطرمت مباحثهم في نفسه، واضطرمت معها مباحث البلاغيين من قبله، ومباحث الخطابة ونقد الشعر، وحقاً إنّه لم يشِرْ إلى المباحث الأخيرة في الدلائل، ولكنه أشار إليها في أسرار البلاغة، مما يدل على أنّه قرأ كتاب الخطابة لأرسطو عند ابن سينا وأضرابه، واطلع على ما فيه من حديث عن صحة تأليف الكلام، وما ينبغي أن يُراعى فيه من الروابط، ومن التقديم والتأخير، ومن الاتساق بحيث لا

1 قدامة بن جعفر، نقد النثر، دار الكتب العلمية، لبنان، 1980، ص 29.
(مقدمة لطه حسين)

تظهر فيه معازلة، وما ينبغي أن يُراعَى في الاستفهام وفي وصل الكلام وفصله، وما يجري فيه من تقطيع، ومن سجع وازدواج، ولسنا نزعم أن شيئاً من ذلك كلّ دفع عبد القاهر لإحداث نظريته وما استخرجه من قواعد المعاني الإضافية، وإنما نزعمُ أنّه قرأ ذلك كلّ واستوعبه استيعاب الحاذق البصير¹؛ فعبد القاهر أفاد من كتب أرسطو، وحصل زبدتها وأضاف إليها من عند النحويين والبلاغيين الذين سبقوه، ومن اطلاعه الواسع على اللغة العربية، فحصل بذلك نظرية بلاغية ثورية في التراث العربي، مما جعل الدرس البلاغي يستقر على يديه، لقد كان مطلعاً وقارئاً ملهماً، بعد أن عرف أوجه الاتفاق بين جهوده وجهود اليونان التي وصلت إليه عبر ابن سينا، فلم يتورّع في جلب الاستفادة من أيّ كتاب، أو من أي حضارة كانت، المهم، أن يحصل نظرية تامة ووافية للبيان العربي.

ثالثاً) حول الأثر الأرسطي على البلاغة عموماً: يرى «حمادي صمود» أن البيئة الثقافية العربية قديماً: «...غير خالية من عناصر فكرية أجنبية. نذكر التأخر النسبي الذي عرفته نشأة البلاغة، ناهيك أن أولى المؤلفات التي يمكن أن تعدّ، بلا ريب، صريحة النسب إلى البلاغة، تنتمي إلى نهاية

1 شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، دار المعارف، ط9، القاهرة، ص 167.

القرن الثالث وبداية الرابع. وهي فترة صادفت ازدهار حركة الترجمة ونقل الفكر الأجنبي، اليوناني خاصة، إلى اللغة العربية، إمّا مباشرة، أو عن طريق اللغة السريانية. زد على ذلك أنّ الترجمة وقّعوا على كتب لها علاقة مباشرة بمشاغل البلاغة، وهما كتابا (الخطابة) و(الشعر) لأرسطو¹.

يجزم «صمود» بتأثر البلاغة العربية قديما بالتراث اليوناني، لأنه يرى بأن وجود بلاغة عربية حقيقية تزامن مع ازدهار الترجمة سواءً من اليونانية إلى العربية، أو عن طريق لغة واسطة أخرى، لأنه يرى بأن البلاغة اعترها تطور لافتٌ للنظر ينمُّ عن براعة غير معهودة، إذ طالت عقول البلاغيين أفكار جديدة وممارسات حديثة لم يعهدها، ويستحيل مجيئها بمجهودات شخصية، حتى لو كان الباحثون يملكون من البراعة والسبق والقدرة المميزة. لقد تلقّف العلماء العرب القدامى كتابي أرسطو (فن الخطابة) و(فن الشعر)، واعتنوا به ترجمة وفهما وتكييفاً على اللغة العربية وعلومها، فن: «قد اعتنى الفلاسفة العرب بهذا الكتاب (فن الشعر) عنايتهم بالكتاب السابق (فن الخطابة)، ووصلتنا جملة من الملخصات والرسائل متفاوتة القيمة في فهمها لقضاياها، ومختلفة في طريقة استغلالها لجملة القوانين

1 حمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب، أسسه وتطوره إلى القرن السادس، منشورات الجامعة التونسية، تونس، 1981، ص 62 .

الشعرية التي يتضمنها. وأشهر هذه الرسائل، رسالة الفارابي (في قوانين صناعة الشعر)، وابن سينا (فن الشعر)، وابن رشد (تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الشعر)، فقد نشرت منفردة في مواطن مختلفة، وجمعها بعد ذلك عبد الرحمن بدوي...¹؛ لقد كان الفلاسفة العرب مولعين بإتيان الجديد، والاعتماد على الترجمة من الحضارات الأخرى، خاصة الحضارة اليونانية التي أبدع فلاسفتها في معالجة مختلف الموضوعات بما فيها اللغة والبلاغة والخطابة، ولهذا أخذت تلك الترجمات تسري عبر أنظمة العلوم العربية من البلاغة والنحو والمنطق وعلم الأصول، لذلك صار -فيما بعد- في تطور العلوم العربية أثر أرسطي واضح على البلاغة والعلوم التي تتجاوز معها.

يستنتج «صمود» بعد تحقيق في موضوع أثر أرسطو في البلاغة العربية: «...أن كتابي (الخطابة) و(الشعر) كانا مترجمين في فترة شهدت بواذر التأليف المستقل في فنّ البلاغة مع كتاب (البدیع) لعبد الله بن المعتز (ت296هـ)، ونهجا في نقد الشعر، لم نصادف مثله في المحاولات السابقة، نعني بذلك (نقد الشعر) لقدامة بن جعفر (ت326هـ)»²؛ فالصناعة الحقيقية للبلاغة العربية كانت مع تأثير كتابي أرسطو بعد ترجمتهما،

1 المرجع السابق، ص: 64، 65 .

2 المرجع نفسه، ص 65 .

فقد كانت البلاغة العربية محاولات بسيطة ليس بها مباحث ونظام شامل. لقد عرف العلماء العرب كيفية تكييف مخلفات الحضارات القديمة في صناعة حضارة جديدة، وبوسم إسلامي عربي أصيل، ومن مقومات هذه الحضارة العلوم المختلفة، خاصة البلاغة التي برع العلماء في توصيفها وصناعة مباحثها وعناصرها، بناءً على هذا أضافت الفلسفة الأرسطية إلى صرح البلاغة العربية المجيد.

هناك اتجاه يرى: «...أن الثقافة الهيلينية قد أثرت في الأدب والنقد كثيرًا، بل يذهبون إلى القول إنه لولاها ما كانت الثقافة العربية في النقد والبلاغة، لتبلغ هذا المستوى من الخصوبة والتطور الذي عرفته خلال عصورها، ويستدلون لذلك بهذا التطور نفسه وبطبيعته التي تحمل خصائص لم تكن للدرس النقدي والبلاغي قبل عصر الترجمة، سواءً في تطور المصطلح أوفي المنهاج أوفي القضايا التي طرحت طرحًا جديدًا، بل يعقد هذا الفريق الموازنات بين نظريات أرسطو ومعالمها في الأدب والنقد العربي بعد أن يضعوا قدامة في إطاره التاريخي مشرّعًا أولًا لهذا التأثير...»¹؛ فهناك توجهان لقضية الأثر الأرسطي في البلاغة العربية، فالاتجاه

1 أبو محمد القاسم السجلماسي، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، تق وتح : علال الغازي، مكتبة المعارف، ط1، المغرب، 1980، ص 60.

الأول يرى بأن البلاغة العربية في غنى بالنهوض بنفسها عن أي مؤثر أجنبي، بينما هناك اتجاه ثانٍ يرى بأن الأثر اليوناني هو ما منح البلاغة العربية تطوراً ملحوظاً وقفزة نوعية، حيث تعددت المباحث وتوسّعت وكثرت المصطلحات والتقسيمات، فالاتجاه الثاني لا يرى في هذا التأثير عيباً ولا منقصةً، لأن المعرفة والفكر إرث إنساني، ولا ضير أن تتبنى أي حضارة المعارف السابقة، وسبب تبني الاتجاه التأثري لمواقفهم هو ملاحظتهم للقفزة النوعية للبلاغة العربية، ويرجعون ذلك لإطلاّع البلاغيين على كتب أرسطو.

يرى الباحث «عادل فاخوري» أن اليونان أثروا في البيان العربي، ومن اليونانيين الذين أثروا بتقسيماتهم المنطقية أرسطو، حيث إن تأثيرهم لم يطل البلاغة فقط، بل ومختلف العلوم التي تتجاوز معها، يقول: «إن تأثر العرب بالمدرستين اليونانيتين: المدرسة المشائية، والمدرسة الميغارية- الرواقية لا يقبل الشك، كما سيتبين لنا عبر المفاهيم والمصطلحات الشائعة في علم الدلالة عندهم، ومن الطبيعي أن يكون أوائل الفلاسفة العرب كالفارابي وابن سينا قريبين جداً من المعطيات اليونانية، فيما بعد أدّى النقد المتواصل الذي أخضعت له المفاهيم القليلة التي وضعها هؤلاء إلى تفاصيل دقيقة في تعريف الدلالة وأقسامها. وإذا كان هذا العلم قد

ظهر في كتب المنطق من جهة أنه من المقدمات العامة، فإنّ تطوره يدين، مع ذلك، للتجاوز بين المنطق وعلوم المناظرة وأصول الفقه والتفسير والنقد الأدبي والبيان¹؛ فالمنطق الأرسطي واليوناني أثّروا في التراث العربي، ثم امتد ذلك التأثير إلى البيان العربي عن طريق تقسيمات أرسطو للدلالة، فكانت كل الكتب البلاغية المتأخرة تستفتح بأقسام الدلالة، ولما تقرأ لهذه الكتب، تجد نفسك وكأنك تقرأ من خلالها المنطق الأرسطي، الذي سبق هذه البلاغة، فهذه التقسيمات كانت ذات إفادة كبيرة على العلوم العربية المختلفة، ليس للبلاغة فحسب، بل هذه التقسيمات المنطقية كانت ذات إفادة كبيرة على صعيد البلاغة العربية في علاقتها مع العلوم الحديثة كالسيمائيات واللسانيات².

لقد تناول الفلاسفة المسلمون كل قضايا الدلالة، وفهموا ذلك عن أرسطو، وأضافوا إلى ذلك أشياء،» بوجه عام، ينحصر بحث الدلالة عند الفلاسفة المتقدمين كالفارابي وابن سينا والغزالي على الدلالة اللفظية، وتعريفهم لها يتبع عن كثب مفهوم أرسطو، فالدلالة في نظرهم تتناول

1 عادل فاخوري، علم الدلالة عند العرب، دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة، دار الطليعة، ط2، بيروت، 1994، ص 50.

2 ينظر: لخذاري سعد، الدرس البلاغي العربي بين السيمائيات وتحليل الخطاب، منشورات ضفاف، ط1، لبنان، 2017، ص 114 .

اللفظة والأثر النفسي، أي ما يسمى أيضا بالصورة الذهنية، والأمر الخارجي، أما الكتابة فهي لاشك تدخل بعين الاعتبار، إذ أنها دالة على الألفاظ، لكن دورها هذا ليس ضروريا عند ابن سينا خلافاً لأرسطو¹؛ لقد رأى الفلاسفة المسلمون حاجة الدلالة العربية إلى تلك التقسيمات الأرسطية فأدخلوها وكيّفوها، وهي تأملات منطقية موجودة في كلّ اللغات، حيث إنّ هذه التقسيمات هيمنت على علوم عدّة، وهي تفسّر المعنى ونظام اشتغاله، أي كيف تتولّد الدلالة وكيف تشتغل، وهو فهمٌ متقدّم جاء به أرسطو واستجابت له الدراسات العربية القديمة فيما بعد، أي أن القدامى من اليونان والعرب كان يهتمهم كل التحديدات المنطقية التي تتجاوز تناولهم الدلالي المباشر العادي البسيط.

وحسب «محمد العمري» فقد كانت طروحات أرسطو وسيلة دعم وإسناد لبلاغيينا العرب القدامى، فـ: «...بقطع النظر عن اقتطاع الأفكار وإخراجها من سياقاتها في المحاولات الأولى فيمكن القول بأن القراءة العربية لكتاب فن الشعر لأرسطو هي التي أسعفت عبد القاهر الجرجاني في بناء بلاغة المفارقة الدلالية في كتابه أسرار البلاغة، كما أسعفت مفهوم الصحة والاعتدال في كتاب فن الخطابة ابن سنان

1 عادل فاخوري، علم الدلالة عند العرب، ص 70 .

الخفاجي في بناء بلاغة كلاسيكية محافظة. وهي أيضاً التي أسعفت حازماً القرطاجني في مشروعه الضخم لبناء بلاغة معسودة بالحكمة والمنطق¹؛ فالبلاغيون العرب حسب العمري استفادوا من منطق أرسطوفي الشعر والخطابة حتى يضبطوا تصورات البلاغة العربية بشكل معتدل وإجرائي وواضح، فأرسطو ساعد بلاغيينا وألهمهم حتى ينظروا في وجهة علمية سليمة، كما أن أرسطو وسم أعماله بالعمومية مما ساعد البلاغيين حتى يتمثلوها في أعمالهم.

لقد كان الجهد البلاغي العربي يقيس أفكاره بناءً على آراء أرسطو ويفحصها حتى يخرج من بنيانها أنساقاً جديدة، «وتقوم القراءة العربية على تحويل مركز المحاكاة الأرسطوية بنقله من عمل الشخصيات على خشبة المسرح إلى عمل الألفاظ والمعاني على مسرح اللغة. لقد انتهت عملية التحويل إلى مقايضة المحاكاة بالتغيير من جهة البناء والتخييل من جهة الأثر. كما أن مناقشة الفلاسفة لقضية الفرق بين التخييل والتصديق في ضوء واقع الشعر العربي جعلهم يضيّقون الشقة بين التخييل والاستدلال لدرجة أنا نجد عتاد البيان عند الجاحظ يندمج مع عتاد التخييل عند الفارابي وابن سينا في إطار بلاغة عامّة عند حازم»²؛ ويظهر من

1 محمد العمري، البلاغة العربية، أصولها وامتداداتها، ص: 24، 25.

2 المرجع السابق، ص 25.

ذلك أثر الفلسفة العربية القديمة على حقل البيان العربي، وذلك بفضل الموسوعية التي اتسم بها العلماء في تلك الفترة، وكذلك سرعة بديهتهم وحسّهم المرهف، بإعمال العقل وتنشيط الأقيسة العقلية، حتى يتم توظيف تمثّلات جديدة تخدم الدرس البلاغي، لقد كانت حاجة العلماء في تلك المرحلة ملحّة للانفتاح على كل الثقافات والعلوم لبناء صرح علمي عربي جديد، ولكن لكي نفهم تلك العلائق الخفية علينا أن نتأمّل المباحث والمصطلحات برويّة ودقّة حتى ندرك العلاقات الخفيّة والتأثيرات الرفيعة، فلم يكن النقل مباشراً ومتواكلاً، بل كان نقلاً ذكياً وإضافاً للشخصية العربية الإسلامية العاملة المجدّة.

رابعا) جهود المترجمين وأثرهم: حسب «ابن النديم» (ت438هـ) فإن أغلب كتب أرسطو نقلت إلى العربية، جاء في كتابه (الفهرست) ما يلي: «الكلام على ريطوريقا: ومعناه الخطابه، يصاب بنقل قديم، وقيل إن إسحاق نقله إلى العربي، ونقله إبراهيم بن عبد الله، فسّره الفارابي أبونصر، رأيت بخط أحمد بن الطيب: هذا الكتاب نحومائة ورقة بنقل قديم: الكلام على أبوطيقا: ومعناه الشعر، نقله أبوبشر متّى من السريان إلى العربي، ونقله يحيى ابن عدي، وقيل إن فيه كلاما لثامطيوس، ويقال إنه منحول إليه، وللكندي مختصر في هذا الكتاب...الكلام على كتاب الحيوان:

وهو تسع عشرة مقالته، نقله ابن البطريق، وقد يوجد سرياني نقلًا قديمًا أجود من العربي، وله جوامع قديمة، كذا قرأت بخط يحيى بن عدي في فهرست كتبه، ولنيقولاوس اختصار لهذا الكتاب من خط يحيى بن عدي، وقد ابتداءً أبو علي بن زرعة بنقله إلى العربي وتصحيحه¹؛ يبدو أن العرب قديمًا في عصر الازدهار والترجمة عمدوا إلى كتب الحضارات القديمة، كالمعلم الأول أرسطو، ليفيدوا ممن سبقهم للرفد بأنظمة علومهم، ويبدو أن الجاحظ البلاغي المعروف قد يكون احتذى حذو أرسطو في تسمية كتابه البلاغي المعروف الحيوان، فقد برع ثلثة من العلماء المسلمين وغير المسلمين بتزويد العلوم العربية بالمفاهيم والطروحات التي تكتنزها كتب الفلاسفة القدامى، حتى فهمها العرب ونهلوا من معينها بغرض الإخصاب والدفاع عن المعرفة والفكر خدمةً للحضارة الإسلامية الإنسانية.

قام «ابن رشد» (ت 595هـ) بترجمة كتاب «الخطابة» لأرسطو، وتطبيق مفاهيمه على الكلام العربي شعرا ونثرًا، فكان بمثابة مجهود فلسفي يوناني يقارب اللغة العربية بلاغيا، جاء في «تلخيص الخطابة» ما مفاده: «وكل واحد من الناس يوجد مستعملا لنحو ما من أنحاء البلاغة، ومنتهاها منها إلى مقدار ما، وذلك في صنفى الأقاويل اللذين

1 ابن النديم، الفهرست، دار المعرفة، بيروت، ص: 349، 350.

أحدهما المناظرة، والثاني التعليم والإرشاد. وأكثر ذلك في الموضوعات الخاصة بهذه الصناعة، وهي مثل الشكاية والاعتذار وسائر الأقاويل التي في الأمور الجزئية. ويوجد كثير منهم يبلغون مقصودهم بهذا الفعل. فمن الناس من يفعل ذلك بالاتفاق، ومنهم من يفعله بالاعتياذ وبملكة ثابتة. ومعلوم أن الذي يفعل هذه الصناعة بملكة ثابتة أفضل من الذي يفعلها بالاتفاق»¹؛ فابن رشد هنا واعتمادا على أرسطو يتحدث عن الكلام المتكئ على البلاغة، ويحدد أصناف الأقاويل، فالإنسان يمكن أن يناظر معتمدا على الآليات البلاغية، فيكتسب طريقة محددة وثابتة لتمرير قناعاته، كما أن الإنسان يعتمد على البلاغة وقوانينها التي يتعلمها من العلماء، فيوظفها عند الحاجة إليها، وحسب بن رشد فإن البلاغة المعتمدة على الممارسة والتطبيق أفضل من تلك البلاغة التي تكون بالتلقي والأخذ والتقنين، فابن رشد يعتمد على آراء أرسطوالبلاغية لكي يفهمها للعربي وينقلها للغة العربية، فبهذا يكون بن رشد متأثرا بأرسطو ومفيدا منه.

خامسا) المتكلمين: يرى «أحمد مطلوب» أن المتكلمين اعتمدوا على البلاغة لتمرير قناعاتهم، كما أنهم ترجموا الموروث اليوناني لغناه الحجاجي البلاغي، فـ: «بعد أن اتصل

1 أبو الوليد بن رشد، تلخيص الخطابة، تح: محمد سليم سالم، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، 1967، ص: 3، 4.

العرب بغيرهم من الأقوام والأمم، وبعد أن بدأ الصراع بين المسلمين وغيرهم، احتاج المسلمون إلى علم الكلام الذي يبحث في العقائد، فنشأ المتكلمون الذين عنوا بكتاب الله العزيز، وألّفوا في إعجازه ودافعوا عنه دفاعاً عظيماً. وكان من أثر اتصالهم أن ترجموا كتب الفلسفة اليونانية ومنطق أرسطو، وكان لذلك تأثير في الفكر العربي والإسلامي، ولأسيما المنطق الذي صبغ العلوم العربية بصبغة جديدة صبت في قالبه ووضعت على منهاجه حتى كان المنطق كما قال ابن سينا خادم العلوم. وكان للبلاغة نصيب من هذا التأثير فقد كان نشاط المتكلمين واسعاً، وكان لهم أثر في الحياة العقلية عامة، وفي البلاغة خاصة¹؛ فلقد خدم المنطق الأرسطي البلاغة العربية التي كانت أداة طيعة بيد المتكلمين حتى يدحضوا عن الدين الإسلامي الشبهات بالحجج والأدلة العقلية المنطقية، لأن المسلمين الأوائل بحاجة إلى قوة التأثير والإقناع حتى يواجهوا أهل الديانات الأخرى، لأن العقل يواجه بالعقل، فتطور بذلك بنيان البلاغة واصطبغ بأنساق جديدة لم يعهدها، مع تكييف ذلك الأثر الأرسطي وحاجيات البلاغة والعلوم الأخرى المجاورة.

أثر الفلاسفة والمتكلمون في كتب البلاغة المتأخرة، مثل: «نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للرازي، ومفتاح العلوم

1 أحمد مطلوب، عبد القاهر الجرجاني، بلاغته ونقده، وكالة المطبوعات، ط1، بيروت، 1973، ص 291.

لسراج الدين يوسف بن أبي بكر أبي يعقوب السكاكي (626هـ)، ومنهاج البلغاء وسراج الأدباء لأبي الحسن حازم القرطاجني (684هـ)، والمنزوع البديع في تجنيس أساليب البديع لأبي محمد القاسم السجلماسي (من أعيان القرن السابع والثامن)، وكتاب الأقصى القريب في علم البيان لأبي عبد الله محمد بن عمرو التنوخي (من أعيان المائة السابعة)، وكتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ليحيى بن حمزة العلوي (749هـ)، وتمتاز هذه الكتب باتجاهها نحو المقاييس العقلية والأخذ من منطق الفلاسفة والمتكلمين¹؛ فلقد صارت المعالجة البلاغية للقضايا تمتاز باتجاه مدرسي جديد، يختلف عن المعالجات الأولى، وسيطر النظر المنطقي على التنظير البلاغي، فاستحدثت العديد من المصطلحات والرؤى، فلقد وجد البلاغيون في كتب الفلاسفة اليونان وسيلة للابتكار والانفتاح على ثقافات قديمة نافعة على صعيد بحثهم النقدي البلاغي.

لقد طوّرت الفلسفة والمنطق اليوناني، النقد البلاغي عند العرب: «...وأول ما ظهر من أثرهما كان عند المتكلمين الذين رأوا حاجتهم الملحة للفلسفة حتى يدفعوا المطاعن عن القرآن، وكانت دراسة الفلسفة والمنطق أول الأمر وسيلة لتمكين المعتزلة والمتكلمين عامة من الحجاج العقلي، واستطاع علماء

1 أحمد مطلوب، بحوث بلاغية، مطبوعات المجمع العلمي، بغداد، 1996، ص

المسلمين عن طريق هذه الفلسفة بصفة خاصة، والاطلاع على كتابي الخطابة والشعر لأرسطو أن يخرجوا بالنقد العربي من الجوالعربي الخالص، إلى جوآخر فيه كثير من العلل والقياسات العقلية والمنطقية اليونانية السمات»¹؛ فالمعتزلة والمتكلمون رأوا في الموروث اليوناني وسيلة للرفد بخطابهم البلاغي الحجاجي، فتزودوا بمنطق اليونان الذي به الكثير من الأقيسة الموافقة للغة العربية وبيانها والنقد البلاغي آنذاك، فراحوا يكيّفون ذلك المنطق مع المباحث البلاغية، فتغيّرت الكثير من النظرات والمصطلحات والرؤى، كان العرب وقتها منفتحين على كل الحضارات، وأخذ ما يخدم حضارتهم، ويرفد صرح المعرفة والبحث.

لقد كان للجدل والحجاج الأرسطي أثرٌ واضحٌ على فلاسفة المسلمين وبلاغيتهم، حيث خدمهم في خطاباتهم الإقناعية التأثيرية في الدعوة للإسلام والذود عن حياضه، «هذا وإنّ الجدل قد خدم الكلام وأصول الفقه على حدٍّ سواء، وهنا يجدر بنا أن نذكّر برأي للمستشرق الفرنسي ر. برنشفيك نبّه فيه على التقدّم المحسوس الذي سجّله الجدل بفضل تأثير منطق أرسطو، المعلّم الأول حسب اصطلاح فلاسفة المسلمين،

1 محمد زغلول سلّام، تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري، دار المعارف، الإسكندرية، 2002، ص 19.

وهذا التقدّم يبدو أكثر وضوحاً إذا أخذنا بعين الاعتبار فترة طويلة كتلك التي تفصل بين الشافعي وبين مؤلّفنا الباجي على الأقل، أي حتّى سنة وفاته 474هـ/1081م، فلقد تعلّم العلماء تحديد الكلمات حسب القواعد والاحتجاج وطبّق الأشكال المنطقية وتبويب المسائل وترتيب العروض¹؛ فلقد كان الفقهاء والمتكلّمون والفلاسفة أحوج ما يكونون إلى قواعد منطقية قياسية يطبّقونها على كلامهم بهدف إحداث الأثر والفعالية المناسبة، كإفحام المعارضين والمشكّكين وتوطيد الصلة مع جمهور السامعين من عامة المسلمين الذين يُحتاج معهم إلى قوة الحجّة والدليل والبراعة في الجدل، فدُمجت نتائج أرسطومع النظام البلاغي الحجاجي العربي، وقوي بذلك مجال البلاغة على الصعيد الحجاجي الجدلي.

ألّف «أبووليد الباجي» (ت474هـ) كتابه (المنهاج في ترتيب الحجاج) وهو كتاب حجاجي بلاغي متأثراً بأرسطو وأفكاره وآرائه في الحجاج والجدل: «ففي مدخل الكتاب يسعى الباجي إلى تبرير تأليفه وإثبات حجية هدفه، ثم يأتي على ذكر ما يتأدّب به المناظر من قواعد وشروط فيفصلها من نواحٍ مختلفة، جسمية، ونفسية، مادية ومعنوية،

1 أبوالوليد الباجي، كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج، تح: عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، ط3، بيروت، 2001، ص 05.

ويصوغها على شكل يجعل منها شبه قانون للمجادل المثالي، يهذب أخلاقه ويزكي أفكاره، وأخيراً ينتقل إلى بيان حدود الألفاظ الدائرة بين المتناظرين، فيحدها حدًا جامعًا مانعًا على الطريقة الأرسطية، أي حسب عبارة الباجي باعتبار أن الحدّ يجمع المحدود على جنسه ويحصره ويمنع ما ليس منه أن يدخل فيه وما هو منه أن يخرج عنه»¹؛ فالباجي فهم كل العناصر النفسية والخطابية عن أرسطو، واستعان في صناعة حجاج بلاغي عربي إسلامي، فقد استعان بالإرث اليوناني بعقلية منفتح دينامي، لأن قواعد أرسطو والحجاجة المنطقية هي قواعد عامّة صالحة لكل شخص مجادل، ولكل لسان بشري عربيّ كان أم غير عربي، فالحجاج تقنية تحدّها العديد من العناصر اللغوية وغير اللغوية التي تخدم المجادل المخاطب حتى يحقق أهدافه، ويمرر أفكاره بسلامة ونجاعة مناسبة.

سادساً) رأي طه حسين: يرى «طه حسين» أن الأعاجم أثّروا في البلاغة العربية بفعل ترجماتهم لتراث اليونان: «... وذلك بفضل ما كان للأعاجم الذين اشتغلوا بالعلوم والآداب من أثر نافع فيهما. لقد أثّرت الهيلينية في الأدب العربي البحت من طريق غير مباشر بتأثيرها؛ أولاً في متكلمي المعتزلة

1 المصدر السابق، ص 21 .

الذين كانوا جهابذة الفصاحة العربية غير مدافعين، والذين كانوا بتضلعهم من الفلسفة اليونانية، مؤسسي البيان العربي حقاً. نعم، لا نستطيع أن نقطع بأنهم كانوا مطلّعين على البيان اليوناني لعهدهم، ولكن لاشكّ أن تفكيرهم الفلسفي أعدّهم لأن يتصوّروا صناعة الكلام كما كان يتصوّرها اليونان من بعض الوجوه»¹؛ فحسب طه حسين فإن الفلسفة صارت مادة مغذية للعلوم، وفي المراحل الأولى لنشأة البلاغة كان الأعاجم يرفدون الحقول المختلفة بالمنطق والفلسفة اليونانية، ما أدّى للبيان أن يمتزج بطروحات القدامى من اليونان بطريقة مباشرة وغير مباشرة، خاصّة وأن صناعة الجدل ارتقت إلى أعلى مستوياتها، وصارت بحاجة إلى الحجاج النسقي اليوناني حتى تطورت بذلك الآليات البلاغية في الجدل والحجاج.

كما أن «طه حسين» يرى أن البلاغة العربية لم تصمد أمام تأثير الفلسفة الأرسطية. ف«لقد أنشأ متكلموا المعتزلة هذا البيان، إذا صحّ التعبير، وتعهّدوه، وقلّما كان يفلت من أيديهم. وقد بقي أقرب إلى الأدب منه إلى الفلسفة، ما بقي أولئك المتكلّمون يدرسون الأدب العربي وينهلون من موارده العذبة، فلمّا أصبحوا أكثر اشتغالا بالفلسفة منهم بالأدب، أصبح بيانهم أقرب إلى الفلسفة منه إلى الأدب، ولذلك لم يكن

1 قدامة بن جعفر، نقد النثر، ص: 8، 9.

عبد القاهر الجرجاني عندما وضع في القرن الخامس كتاب (أسرار البلاغة) المعتبر غرّة كتب البيان العربي إلاّ فيلسوفاً يجيد شرح أرسطو والتعليق عليه»¹؛ نحن نرى أن طه حسين يعتقد أن البلاغة العربية بأعلامها تمثّلوا أفكار وآراء أرسطو، فنحن لما ننظر في كثير من مباحث البلاغة ومصطلحاتها وتقسيمها نجدها تتشابه كثيراً ما جاء عن أرسطو في كتابيه فن الشعر والخطابة، ومن يقرأ لأرسطو يجد نفسه أحياناً وكأنه يقرأ لكتب بلاغية عربية قديمة، خاصة وأننا نعلم أن الفلسفة اليونانية آراء تعميمية ومقاربات تنطبق على آراء البلاغيين من كل الأمم التي تلت اليونان، وكان لهم درس بلاغي، فعن طريق التأمل العقلي والفلسفي نشأت نظريات بلاغية يونانية، وتكررت الآراء نفسها في الأمم التي أتت فيما بعد.

يعد «قدامة بن جعفر» (ت337هـ) من أوائل المؤسسين للبلاغة العربية، وحسب «طه حسين» فإن «قدامة» نهل من كتب أرسطو، فـ: «...إذا كان قدامة يجهل (كتاب الشعر) فقد كان على إحاطة تامة بـ (كتاب الخطابة) وقد فهم منه كل ما يمكن أن ينتفع به، وطبّق ما فهمه على الشعر العربي. فهم أوّلاً كل ما ورد في القسم الخاص بـ (العبارة) عن التشبيه، والمجاز، والمقابلة، والفصول، وغير ذلك، ثم انتفع

1 المصدر السابق، ص 14.

منه بكل القسم المتصل بالأخلاق والانفعالات، ثم عرف كيف ينتفع بما فهم في كتابه (نقد الشعر) وذلك عندما يبين كيف يكون المديح، وكيف يكون الهجاء. وقد أنفق قدامة مجهودا طريفا في رد سائر الفنون الشعرية إلى المديح والهجاء، ليخضعها كلها لنظرية أرسطو المتعلقة بـ (المنافرات)¹؛ وهذا ما يدل على أن بناء أولى لبنات البلاغة العربية كان على الأنساق البلاغية المتضمنة في جهود أرسطومع تكييفها للأدب العربي والحضارة العربية، فجهود أرسطو كانت علامة فارقة في البحث الإنساني بما وصلوا إليه من آراء سبقوا بها عصرهم بسبب الجوالعلمي السائد في ذلك الوقت، والنظر المتأمل العميق في الأداءات الكلامية ووجوهها، وكذلك بما كانت البيئة الإسلامية وما تحمله من رجال لهم اطلاع على الحضارات القديمة ومؤلفاتها.

سابقاً) بلاغيو المغرب العربي: لقد كان هناك مجهود بلاغي كبير في المغرب العربي إبان القرن الهجري السابع، والقرن الذي يليه، فقد: «...كانوا جميعا مع تمكنهم حق التمكن من اللغة العربية وآدابها بعامة، ومن الدراسات النقدية والبلاغية العربية بخاصة أحسن اطلاًعاً على منطق أرسطو، وأعمق فهماً لمضمون كتابيه (الشعر) و(الخطابة)،

1 المصدر السابق، ص: 17، 18 .

من النقاد والبلاغيين الذين عرفتهم القرون السابقة في مشرق الوطن العربي ومغربه، فقد تمّ نقل كتب أرسطو إلى العربية في أواخر القرن الهجري الثالث. ولقد استطاع رجال هذه المدرسة، بفضل ثقافتهم العربية العميقة والمتفتّحة على التفكير الأرسطي، أن يفيدوا الدرس البلاغي العربي، بتلقيحه ببعض الأفكار الهيلينية، تلقيحاً ينمّ في الغالب عن فهم ووعي جديرين بالتقدير»¹؛ فالباحث «أمجد الطرابلسي» من خلال هذا التقديم لكتاب السجلماسي يشيد بالبلاغيين المغاربة الذين فهموا جيّداً كتب أرسطو، وأضافوا طاقة إيجابية على مصنفاتهم البلاغية والنقدية، فقد كانت عقولهم تستقطب كل مجهود من شأنه تقديم المزيد من التصورات والطرح الفكري المنطقي الموجّه للرؤى البلاغية، مع أن هؤلاء البلاغيين كانوا على دراية بكل دقائق البلاغة العربية حتى يحافظوا على كيائها وجوهرها وأصالتها، لكي لا تذوب في الثقافات الأخرى.

يرى النقاد أن «حازم القرطاجني» (ت684هـ) في «منهاجه» جمع بين البلاغة العربية الخالصة، وبين آراء أرسطو وأفكاره، «لقد اجتمعت في شخصيته عناصر الثقافة العربية واليونانية،

1 أبو محمد القاسم السجلماسي، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، ص 12.

فطغت الأولى على أغلب أسلوبه وبساطة تركيبه، وتجلّت في اختياراته الشعرية...بينما تسرّبت الثانية إلى مضمون الكتاب وروحه ومصطلحاته -التي ابتكر معظمها- وإلى تعريفاته للشعر والمحاكاة والوزن واللفظ والمعنى وغير ذلك من القضايا النقدية والبلاغية التي خدمها المنهاج بأسلوبه المميز¹؛ فلقد كان القرطاجني موفقاً في كتابه (منهاج البلغاء وسراج الأدباء)، حيث أظهر براعةً غير معهودة في التأليف البلاغي وفي كيفية تقسيم المباحث، وابتكار العناوين والمصطلحات، لأنه كان قارئاً جيّداً لأراء أرسطو، ولكتابات البلاغيين العرب الذين سبقوه، فكانت نظرية المحاكاة والتخييل في البلاغة العربية التي هي امتداد لطرح أرسطو النقدي البلاغي.

والقارئ لكتاب «منهاج البلغاء وسراج الأدباء» للقرطاجني يدرك من خلال لغته وأسلوبه أنّه قارئ جيّد لأرسطو، وقد وظّف معظم آرائه وأفكاره، وقد جاء في «المنهاج»: «فإن الحكيم أرسطاطاليس، وإن كان اعتنى بالشعر بحسب مذاهبه اليونانية فيه، ونبّه على عظيم منفعته وتكلّم في قوانينه، فإنّ أشعار اليونانية إنّما كانت أغراضاً محدودة في أوزان مخصوصة، ومدار جلّ أشعارهم على خرافات كانوا يضعونها، يفرضون فيها وجود أشياء وصور لم تقع في الوجود، ويجعلون

1 المصدر السابق، ص 65 .

أحاديثها أمثالا، وأمثلة لما وقع في الوجود، وكانت لهم أيضاً أمثال في أشياء موجودة نحواً من أمثال كليله ودمنة، ونحواً مما ذكره النابغة من حديث الحية وصاحبها...»¹؛ فالقرطاجني من خلال هذه الأفكار يعطينا فكرة بأنه قرأ لأرسطو جيداً في كتبه المتعلقة بالشعر والنقد، وهو بذلك يعقد مقارنة وموازنة بين البلاغة العربية وبلاغة أرسطو، والقرطاجني هو امتداد لمدرسة بلاغية مغربية، فلسفية ومنطقية خلال القرنين السابع والثامن، استلهمت من الموروث اليوناني ومنجزات البلاغة العربية حتى تخرج لنا بتصور بلاغي جديد وثمره لاندماج حضارتين عريقتين، فكل الأفكار التي طرحها أرسطو في نظرية المحاكاة تبناها القرطاجني، فقد كان له حديثٌ عن المحاكاة عبر طول كتاب «المنهاج»، والتصور نفسه الذي قدّمه أرسطو، ما يوحى بالأثر البارز الذي أحدثه أرسطو على البلاغة العربية في مراحلها المتأخرة، وفي المغرب العربي على وجه الخصوص.

ثامناً) رأي انتقادي: لقد كان هناك من العلماء العرب من ينتقد مذهب الأخذ من كتب اليونانيين ومنهجهم، فـ: «...ينبغي أن نلاحظ أن هذا الاتجاه إلى الأخذ بالفلسفة

1 حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: محمد الحبيب ابن الخوجة، ط3، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ص 68.

اليونانية في البيان العربي، قد قُوبل من العرب وعلمائهم المتعصّبين للثقافة العربية منذ القرن الثالث للهجرة بالمعارضة الشديدة، فقد حدّثنا ابن قتيبة في مقدّمة (أدب الكاتب) عن خطورة هذه الفلسفة والمنطق والعلوم العقلية على ناشئة الكتاب، وهاجم تلك العلوم هجوماً شديداً داعياً إلى الأخذ بالمنهج العربي في الدراسة الأدبية، وفي الكتابة، والبيان خاصة، وهو المنهج القائم على القرآن والحديث واللغة والشعر¹؛ فالعلماء العرب كانوا شديدي الاعتزاز بكل ما هو عربي وإسلامي، وكانوا يخافون على عروبتهم وحضارتهم من الذوبان في حضارات أخرى، فرأوا في الفلسفة اليونانية عنصراً دخيلاً خطيراً يُوَدِّي إلى الجفاف والعقم، ويبعد البحث والأدب عن الأصالة والاستقلالية، فيُوَدِّي إلى الجمود والقيود المنطقية المضرة.

تاسعاً) خاتمة:

يعد أرسطو أيقونة خالدة في التنظير والدراسة والتأثير، فلقد كان مصدراً ورافداً من روافد الفكر منذ اليونان، ولحدّ هذه الساعة، بفضل الأفكار العامّة التي يطرحها، والتي تجد منفذاً لها إلى مختلف الشعوب والأمم التي جاءت بعده، والحضارة العربية الإسلامية تدين بالكثير لأرسطو

1 محمد زغلول سلّام، تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري، ص 20 .

وللفلاسفة الذين عاصروه، فلقد غزى المنطق الأرسطي أغلب العلوم العربية القديمة مثلما أثر المنطق الأرسطي اليوم في الدراسات الغربية في العلوم الإنسانية، ولقد رافق المنطق الأرسطي بلاغيينا منذ بداية تأليفهم في البيان، سواء كان التأثير مباشراً مثلما رأينا أم غير مباشر عن طريق القياس والاستنتاج والنقل والمماثلة، وفي الوقت نفسه عرف علماءنا العرب كيف يكتفوا الفلسفة الأرسطية لخدمة الجهود البلاغية التي قاموا بها، فللبلاغيين العرب جهودهم النوعية وتوظيفهم الناجح لأشعار العرب والقرآن الكريم، وفن الخطابة العربي، وقد كان مبدأ بلاغيينا، الحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها، فهو أحق بها. ولا يمكن أن ينتقص صنيعهم، فلكل حضارة وُجدت من الحكمة لها الاستفادة ممن سبقوها بالفكر والاجتهاد، وقد كان للمنطق الأرسطي أثر ظاهر على البلاغة العربية قديماً من حيث التقسيمات المهمة، واستحداث المصطلحات، والمباحث، وأثر مهم في انفتاح البلاغة العربية القديمة على الدراسات الغربية الحديثة اليوم، كالسيمانيات والحجاج والأسلوبية.

الفصل الثاني

أبحاث أدبية

المبحث الأول: الأدب العالمي

أولاً) مدخل إلى الآداب العالمية

ثانياً) المرجعيات الفكرية للآداب العالمية المعاصرة

ثالثاً) تيارات في الأدب العالمي

رابعاً) الأدب العالمي عبر القارات

المبحث الثاني: الخطاب الشعري الجزائري

أولاً) ملامح الشعر الجزائري

ثانياً) محطات شعرية تقليدية

ثالثاً) التجديد والوعي الرومانسي

المبحث الأول

الأدب العالمي

أولاً) مدخل إلى الآداب العالمية:

لقد بدأ الأدب¹ من نطاقات ضيقة ثم أخذ في التوسع والانتشار حتى صار أدبا عالميا (Littérature mondiale)،

وقد تشكّل الحيز الأدبي في القرن السادس عشر في الوقت الذي تم فيه ابتكار الأدب كرهان للنزاع...وبالتالي ظهرت المنافسات قديما مع ظهور الدول الأوروبية وقيامها، وكان الأدب في بداياته سجيناً داخل تجمعات إقليمية محكمة

1 الأدب: «بعد الأدب لغة ما، أي نظام علامات، ولا تتمثل كينونته في نظر (بارث)، في هذه اللغة، بل في نظامه.

والأدب موضوعات، قواعد، تقنيات، أعمال، ووظيفته في الاقتصاد العام لمجتمعنا هي تطبيع الذاتية. ويرى (ريكاردو) الأدب فيما يجعلنا نرى العالم أحسن، كما يكشف عنه، بينما هو تأكد، عند (بارث) مما نزع كونه، حتى وإن كان هذا الإملاء فاسد المقصدية.

أما الأدب عند (جنيت)، فهو خبر، ينزع جزئياً، إلى التسرب إلى العرض، على حين يتعلق الأمر عند (كلوكسمان)، بوصف حدود ما يطرح نفسه في مجتمع ما.

ويمكن إطلاق (الأدب)، من وجهة نسبية على مجموع الكتابات التي يتخذها مجتمع وزماننا، أدب له».

- سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، ط1، لبنان، 1985، ص 31 .

الإغلاق بعضها على بعض، ثم غدا رهانا مشتركا، وكانت إيطاليا في عصر النهضة -وقد زودت بإرثها اللاتيني أول قوة أدبية معترف بها...ثم جاءت بعد ذلك فرنسا عند ظهور جماعة لابلاد La pléide، فأبرزت أول تخطيط لحيز أدبي عبر وطني...ودخلت إسبانيا وإنجلترا ثم البلدان الأوروبية كافة انطلاقا من (سلع) وتقاليد أدبية في دائرة المنافسة، وهيأت الحركات القومية التي ظهرت في وسط أوربا خلال القرن التاسع عشر ظهور متطلبات جديدة بالنسبة لحق وجود أدبي¹؛ ثم تبعتهم مختلف دول العالم من أمريكا وأفريقيا وآسيا.

مصطلح الأدب العالمي لديه أربعة تفسيرات أساسية مفهومية، وهي:²

الأول: المحصلة الكمية للآداب القومية لكافة الشعوب طوال التاريخ البشري بصرف النظر عن المستوى الفني والجمالي لنتاجاتها، بيد أن هذا التعريف يجعل من الأدب العالمي شيئا غامضا وفضافا لا يمكن حصره ويصعب دراسته.

1 باسكال كازانوف، الجمهورية العالمية للآداب، تر: أمل الصبان، المجلس الأعلى للثقافة، ط1، القاهرة، 2002، ص 19.

2 جودت هوشيار، «الأدب العالمي...مفهومه وقضاياها»، الموقع الإلكتروني:

www.basnews.com

الثاني: جميع النماذج الإبداعية المختارة، التي ابتدعتها البشرية، وبهذا المفهوم؛ فإن مفهوم الأدب العالمي لا يشمل المنتجات متوسطة القيمة أو الظواهر السطحية الشائعة في الآداب القومية، وإنما يقتصر على الآثار الإبداعية ذات القيمة الفنية والجمالية العالية.

ثالثًا: عملية التأثير والإثراء المتبادل للآداب القومية، والتي تظهر في مرحلة متقدمة من التطور الحضاري للبشرية. وهذا ما نلمسه بوضوح في إشارة غوته إلى الدور الذي يؤديه الأدب العالمي في توطيد أواصر العلاقات المتبادلة بين الشعوب.

رابعًا: الصفات العامة التي يتسم بها تطور آداب مختلف الشعوب والمناطق في جميع العصور، وحسب «مكسيم غوركي» (Maxime gorki): أنه لا يوجد أدب عالمي، لأنه لا توجد لحد الآن لغة مشتركة بين جميع شعوب الأرض، ولكن الأعمال الأدبية لجميع الكتاب مشبعة بوحدة المشاعر والأفكار والآراء الإنسانية العامة، وبوحدة الآمال لإمكانية تحقيق حياة أفضل.

فالأدب العالمي¹ من الناحية المفهومية يختلف من

1 «ما هو البديل المقترح لمفهوم الأدب العالمي؟ تثار بعض الأصوات للدفاع عن فكرة الأدب العالمي. مفهوم يرتبط بالتأكيد بالفكرة (الكلاسيكية) عن الأدب العالمي، لكنه يشمل وجهة نظر مختلفة تمامًا. هو الدافع وراء الأدب العالمي التي كتبها طموج، وذلك باعتماد منظور عالمي، فإن التمييز بين المركز والأطراف في الإنتاج الأدبي، وبالتالي التفكير في القمة عبر الوطنية

باحث لآخر، وعموما فإن الأعمال الخالدة القوية التأثير، البعيدة الغور، تصير عالمية بسبب ترجمتها والتفاعل معها عبر الأقطار المختلفة، فليس كل كاتب لديه الموهبة الكافية لتحقيق بعد عالمي لأعماله، وإنما هناك من الكتاب من يكونون عميقي الفهم للمشاعر الإنسانية والأخلاق العامة، فيحققوا أعمالا إنسانية.

من بداية إنتاج. يؤكد (أوتمار إت) على أنه من المستحيل ربط مفهوم الأدب العالمي - بخلاف مفهوم غوته عنه - بوظيفة جاذبة ومثالية للعصر الغربي أو أوروبا. وهكذا فإن مفهوم الأدب العالمي يعطي معنى جديداً تماماً للمفهوم القديم، والذي لا يتجاوز إطار الدولة القومية فحسب، بل أيضاً مفهوم الأدب الوطني، على الرغم من أن هذا الأخير لا يزال ضرورياً، الإنتاج والاستنساخ والتوزيع والاستقبال. كان الأدب العالمي قد فقد ثباته، واستوعب تدريجياً نماذج الترحال والحركة للفكر والكتابة والإدراك. إن النقلة النوعية من الأدب المحلي إلى الأدب العالمي، التي تستند إليها هذه المواقف، قد حققت نجاحاً متزايداً على مدار العقود الماضية. كلا المفهومين يرتبطان بخصائص متشابهة إلى حد ما، ولكن يتم تناولهما من وجهات نظر متعارضة تماماً في كثير من الأحيان، وكان لمفهوم الأدب العالمي تاريخ طويل ومكثف بعد أن تم تعريفه من قبل (جوته). ومع ذلك، فقد كان أيضاً حاسماً وأكثر وضوحاً على نحو متزايد، خصوصاً مع مادة (إريك أورباخ) التي نشرت في عام 1952، (فقه اللغة)، خصوصاً المتعلقة بالبعد الأوروبي، وإتاحة الفرصة للأدب الوطني المحوري. ولكن في زمن غوته، لم تكن للعلاقات الثقافية الاستعمارية وما ينتج عنها من عدم التماثل في عمليات التملك على جدول الأعمال».

Gesine Müller, La littérature mondiale comme stratégie ?, Re- - vue Germanique internationale, 19;| 2014 La romanistique allemande, p. 65-79. <https://journals.openedition.org/rgi/1468>

وحسب كتاب «دليل الناقد الأدبي» فإن الأدب العالمي: «...هي حالة من الانتشار والأهمية يكتسبها الأدب، والنتاج الثقافي بشكل عام، حين يخرج عن حدوده الإقليمية أو الوطنية (المحلية) ويصبح معروفا أو مقروءا في مناطق أخرى من العالم. لكن العالمية أيضا قيمة جوهرية في الأدب تحددها معايير معينة لا يخلو تعيينها أحيانا من الإيديولوجيا. فالأدب نتاج لغوي يحقق انتشاره وقيمه العالمية من خلال اللغة التي أنشئ أو كتب بها، أو اللغة التي تمكن من دخولها عبر الترجمة... لقد كرّس الغرب دلالة العالمية بوصفها لصيقة بما يصدر عنه أو يتصل به من أدب، ففي الثقافة الغربية يشيع استخدام عبارة أدب عالمي للإشارة إلى الأدب أو الآداب الغربية، سواء وردت تلك الإشارة في النقد الأدبي أوفي عناوين كثير من المختارات الأدبية، فتقرأ مثلا (روائع العالم) أو (مختارات من الأدب العالمي)...»¹؛ فالذي يجعل من الأدب عالميا هو الترجمة، والإيديولوجيا، فيحدث تداول ذلك الأدب على نطاق واسع، نظرا لعمقه الفلسفي والقيمي الكبير، وقد أخذت الآداب الأوروبية في الفترة الحديثة اهتماما واسعا من قبل القراء، خاصة وأنه يكتب بلغات عالمية تتيح تناوله في مناطق جغرافية واسعة، وكذلك نتيجة النهضة الفكرية

1 ميجان الرويلي، سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، ط3، الدار البيضاء، ص 187 .

التي عرفها ولا يزال يعرفها العقل الغربي المبدع في جميع المجالات.

ثانياً) المرجعيات الفكرية للآداب العالمية المعاصرة:

أ) الوجودية:

ينبني الفكر الوجودي على أن: «...حياتنا كلها عملية اختيار متواصل، وأن الفشل في الاختيار هوفي حد ذاته اختيار، نحن مسئولون عنه بالقدر نفسه. يصوغ سارتر هذا بوضوح حين يجزم بأنه في نظر الواقع البشري (الكائن البشري) الوجود يعني الاختيار، وعدم الاختيار يعني عدم الوجود، كما يردد سارتر ما قاله كيركجارد عن علاقة الاختيار بتكوين الذات عندما يضيف أنه -في نظر الواقع البشري- كي توجد لابد أن تختار نفسك»¹؛ فالفكر الوجودي ينطلق من الذات كقوة فاعلة هي التي تحدد نجاحها أو فشلها، فالإنسان مسئول عن أفعاله وقراراته، وهو حر، فلكي يوجد الإنسان ينبغي أن يمنح كل المجال لصناعة ذاته.

المذهب الوجودي: «أهم مذهب فلسفي أدبي استقر في الآداب الأوروبية في القرن العشرين، وترجع بذور هذا

1 توماس أرفلين، الوجودية، مقدمة قصيرة جداً، تر: مروة عبد السلام، دار هنداي، ط1، القاهرة، 2014، ص 42.

المذهب إلى الكاتب الدانمركي (كيركجورد سنة 1813-1855) وقد نَمى آراءه وتعمق فيها الفيلسوفان الألمانيان (مارتن هيجر) الذي ولد عام 1889 و(كارل يسبرز) المولود عام 1883، ثم شاع المذهب، ودخل مجال الأدب وعمق في تأثيره وتعبيره عن روح العصر خاصة على يد فلاسفة فرنسيين على رأسهم: (جبريل مارسيل) المولود عام 1889، وقد أوجد ما سماه: الوجودية المستحبة، ثم سارتر الذي ولد عام 1905¹؛ فالوجودية (Existentielle) جاءت من الفلسفة ودخلت مجال الأدب وأثرت فيه بفعل تطوره من قبل أدباء وفلاسفة أرادوا أن يعبروا عن نزعاتهم الفلسفية عبر الأدب.

يوجد ما يسمى في الوجودية بـ «الإلزام» و«الموقف»، فـ: «...المذهب الوجودي مذهب التزامي، لأن الإنسان يخضع في حياته لأُمور ومواقف اختيارية أو اضطرارية. فلون الإنسان، وبيئته وعوامل الوراثة فيه كلها أمور اضطرارية مفروضة عليه. أما الأمور التي يحتاج إليها لإثبات وجوده وهي كثيرة فهي اختيارية بالنسبة له، وهي التي تؤلف ما يدعوه الوجوديون الموقف. ولهذا يسمى الأدب الوجودي القائم على الفلسفة الوجودية أدب الالتزام أو أدب الموقف،

1 عبد الرحمن عبد الحميد علي، النظريات النقدية عند مفكري اليونان ومدارس النقد الأوروبي والأمريكي، دار الكتاب الحديث، ط1، القاهرة، 2011، ص: 222، 223.

وفيه يحدد الكاتب موقفه من مشاكل عصره تحديدا تاما¹؛ وبالتالي فإن الأديب الوجودي يحدد موقفه ورأيه من كل قضية تطرح في أدبه، وبالتالي يصير حراً ومدافعا عن قيم العدالة والحرية والكرامة وحقوق الإنسان، فيسمو بالأدب ويكسر الطابوهات المفروضة على الإنسان، فعلى الوجودي اتخاذ الموقف المناسب.

تحبذ الوجودية الأدب في مضمونه، وليس في شكله، ف: «...الأدب الوجودي لا يحفل بالشكل والمضمون إلا من حيث تكاملهما في العمل الأدبي، والموسيقا بين الكلمات، والعبارات لا قيمة لها إلا بما تعبر عنه، والأسلوب عندهم وسيلة لا غاية، لأن الشكل عندهم لا قيمة له، والجمال كل الجمال عندهم هو ما كان معبرا أولا وأخيرا عن المجتمع، وليس معنى ذلك أن كل فن مضمونه اجتماعي خالص، فإن سارتر يستثني الشعر من الالتزام كما يستثني فنون الرسم والنحت والموسيقا: لأن صورها الفنية غير صالحة للالتزام في ذاتها»²؛ فالأدب الوجودي يهتم بما يعبر عنه الأدب وما يعالجه من قضايا اجتماعية، بغض النظر عن الشكل، لأن هدفهم هو اتخاذ موقف حر من القضايا، وتغيير الواقع والتأثير فيه.

1 المرجع نفسه، ص 224.

2 المرجع السابق، ص 224 .

الوجودية: «...فلسفة تدور حول الفرد بكيانه المادي الملموس. وهذه نقطة قوتها ونقطة ضعفها في الآن ذاته. ففي عصر وسائل الإعلام الجماهيرية والدمار الشامل يحسب للوجودية دفاعها عن القيمة الأصلية لمن يسميها مناصرها الرئيسي سارتر: الفرد الطبيعي الحر، أي الفرد المكون من لحم ودم. ونظرا إلى الانجذاب الذي يكاد لا يقاوم نحو الانصياع للعادات في مجتمعنا الحديث، فإن ما نسميه فردية وجودية يعد إنجازا لكن ليس دائما، فنحن نولد مخلوقات بيولوجية، لكننا يجب أن نصبح أفرادا وجوديين عن طريق تحمل مسؤولية أفعالنا، هذا تطبيق لنصيحة نتشبه بأن: تتصرف على طبيعتك التي جُبلت عليها»¹؛ فالوجوديون يدعوننا للتصرف بحرية واتخاذ القرارات والأفكار المناسبة وعدم الخضوع للإملاءات التي تفرض علينا، وبالتالي تتحقق الحرية الفردية في السلوك والأدب.

تتلخص الفلسفة الوجودية عند سارتر: «...في أن لكل كاتب موقف في عصره ومسؤولية تجاه مجتمعه والإنسانية بصورة عامة، ولكل كلمة صداها، حتى إن الصمت موقف له دلالاته، والأديب قادر على التأثير في زمانه من خلال مواقفه. وإن مستقبل العصر هو الذي يجب أن يكون محور عناية الأدباء، فالمستقبل يتكون من أعمال الإنسان ومشاريعه

1 توماس آرغلين، الوجودية، ص 10.

وهمومه وآماله وثوراته، والأديب يكتب عن عصره ومعاصريه، ويتحدث عن نفسه وعنهم في آن واحد وعلى حد سواء فكلهم متساوون وأحرار، ولا يقتصر على طبقة معينة ولكن موقفه سيقوده حتماً إلى الوقوف في صف طبقته التي يشاركها المعاناة»¹؛ فالأديب الوجودي يتحمل المسؤولية الاجتماعية، ويكون جريئاً في طرح مواقفه، ولا يتوانى في الوقوف مع الحق والعدل، ويكون لسان مجتمعه.

(ب) الماركسية:

يعد: «...لوكاش -في نظر سلدن- أول ناقد ماركسي بارز، وأن عمله لا ينفصل عن الواقعية الاشتراكية مع تطويره للنظرة الواقعية للأدب، كما أنه كان يميل إلى الجانب الهجلي من الفكر الماركسي؛ إذ نظر إلى الأعمال بوصفها انعكاساً لنسق يتكشف تدريجياً، وذهب إلى أن العمل الأدبي الواقعي لا بد أن يكشف عن نمط التناقضات الذي يكمن وراء نظام اجتماعي معين، وظلت نظريته ماركسية في إلحاحها على الطبيعة المادية والتاريخية للأدب»²؛ فالماركسية (Marxisme) توجه فلسفي أدبي اجتماعي مادي، فسر العمل الأدبي بأنه

1 الموقع الإلكتروني: www.Alukah.net

2 عبد الحكيم الم رابط، «النظريات الماركسية في النقد الأدبي المعاصر»، مجلة عود الند: مجلة ثقافية فصلية محكمة، الموقع الإلكتروني: www.oudnad.net

انعكاس لتفاعلات المجتمع، وتقلباته، فهي تنطلق من الواقع الاجتماعي، وظروفه، كالتطبيقية والفقر والثراء، والوضع الاقتصادي، فيصير الأدب يخدم المجتمع ويعبر عنه.

من أهم المبادئ التي قامت عليها الماركسية كتوجه اجتماعي وأدبي الحرية: «...هي حرية تغيير العالم وإعادة بنائه وفق خطة الحزب...وهذا لا يتم إلا بخطوات تأخذ بعضها برقاب بعض...أولاً لابد من تحطيم رأس المال والعلاقات الرأسمالية التي تقوم على الاحتكار والاستغلال، وذلك بنزع ملكية المصنع والأرض ووسائل الإنتاج كافة، ووسائل الإعلام كافة من صحافة وإذاعة وكتب، وإدارتها من جهة الحكومة لصالح الشعب العامل. وكمرحلة مؤقتة تتولى الطبقة العاملة بصفقتها الطبقة صاحبة المصلحة إعلان الدكتاتورية، وحينما تنجز دكتاتورية العمال رسالتها، وتقضي على الطبقة البورجوازية، وتحقق مجتمعاً لا طبقياً...تنتهي الحكومة لأنه لن يعود لها داع...»¹؛ فالماركسية تدعو للحرية (La liberté) عبر خطابها السياسي الذي يحكم المجتمع، وتمتلك زمام الكتابة الأدبية التي تدعو إلى عدم الاحتكار وتحقيق المساواة بين الأفراد في الامتلاك والتصرف، فلا توجد مؤسسات خاصة، وطبقات مختلفة، وهذا ما أعطاها البعد العالمي وقدرتها على اختراق المجتمعات والفكر.

1 مصطفى محمود، الماركسية والإسلام، دار المعارف، القاهرة، ص 10.

تعد الواقعية الاشتراكية (Socialist realism) بمثابة انبثاق عن الماركسية في الأدب، وقد: «ورد تعريف هذه النظرية رسمياً في إحدى مواد دستور اتحاد الكتاب السوفييت الذي وضعه أول مؤتمر عام لهذا الاتحاد سنة 1934، ونص المادة هو: أن الواقعية الاشتراكية هي المنهج الأساسي للأدب والنقد الأدبي السوفيتيين، وهي تتطلب من الفنان أو الأديب تمثيله الواقع في حالة نموه الثوري تمثيلاً صادقاً. وعلى هذا فإن صدق التمثيل الفني للواقع يجب أن يرتبط بنوعية العمال وبدعم إيمانهم بروح الاشتراكية. وقد استخدم هذا المصطلح لأول مرة في الاتحاد السوفيتي سنة 1933 ليعبر عن حركة احتجاج جديدة ظهرت ضد الإنتاج المسرحي التقليدي الذي كان يقدمه فنانون غير واقعيين...»¹؛ فالأدب كان يخدم الاشتراكية في روسيا، وكذلك مختلف الدول التي تتبع هذا النهج، وقد كان المؤثر الرئيسي هو الماركسية، فالأدب كان بمثابة ثورة على التقليد، وصار يخدم الطبقة العمالية والملكية العامة لوسائل الإنتاج، والقضاء على الرأسمالية والاحتكار.

الماركسية: «...فلسفة للتاريخ وبرنامج ثوري للتغيير الاجتماعي الشامل، وضع كارل ماركس ((Karl marx (1818-1883 ميلادياً) وأساس الماركسية بوصفها فلسفة، كفلسفة للتاريخ؛ هو المادية الجدلية التي أراد ماركس أن يثبت

1 مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، ط2، بيروت، 1984، ص 429.

بها أن الرأسمالية تحمل في ثناياها بذور تحللها، وأنه لا مناص من الثورة...وأثناء الانقلابات الثورية التي حدثت في عام 1848 أصدر كارل ماركس منشوره المشهور المعروف باسم (البيان الشيوعي) الذي نادى فيه بما يأتي:

(1 نزع ملكية الأراضي الزراعية واستخدام الربح الناتج منها في تغطية مصروفات الدولة.

(2 إلغاء حق الإرث.

(3 واجب الجميع أن يعملوا.

(4 جاء في البيان أن الشيوعيين يؤمنون بأنه ليس من الممكن أن تتحقق أهدافهم إلا باستخدام العنف في قلب النظام الاجتماعي المعاصر كله...ويعد ماركس وزميله فردريك إنجلز Friedrich engles أول الشراح للشيوعية باعتبارها مذهبا متماسك الأجزاء...أما الاشتراكيون الماركسيون فهم الذين يقبلون التحليل الماركسي للتاريخ، وللتكوين الاجتماعي، ولكنهم لا يتبعون الخطط الثورية لقلب الحكومات عن طريق الثورة»¹؛ فالماركسية والاشتراكية المنبثقة عنها ذات الأيديولوجية الشيوعية ترى أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، ولا سلطة لأحد على الآخر لأنهم سواسية في الأرض والاقتصاد والعمل، وقد أخذ هذا المفهوم بعدا

1 المرجع السابق، ص 325.

عالميا، وتبعه الأدب في ذلك من حيث إنه يعبر عن أهداف الاشتراكية، وهو مواجهة الرأسمالية والاحتكار، وتشجيع الثورات، ويصير العمال مساهمون وشركاء في السلطة.

ثالثا) تيارات في الأدب العالمي:

أ) الرواية الجديدة:

الرواية الجديدة (Le nouveau roman) هي التي: «تستخدم كل الوسائل لكي تهرب بالحقيقة من ذلك البناء المتصنع العذوبة، المفتعل الذي كانت تمثله القصة الواقعية وفن الراوي. إنها تسعى (لتحطيم) الضجة الرتيبة المستمرة، والرؤية الأكاديمية للتصوير الاجتماعي والسيكولوجي... وإن الهدف الذي يسيطر على هذه المجموعة الأدبية هو مهاجمة (لواقع مادة الفن) من قطر ظاهري، من زاوية بصرية تتبّه مغامراتنا. إن الكتاب يعنون بوضع البطل في حضور العالم الموضوعي وإظهار العالم ومفاصله تنخلع أمام عينيّه (وعيوننا) لكي تنتظم بطريقة أخرى، على أن لا يقل صحة عنه. وقد يحدث في مرّات أخرى، أن يكون على القارئ بدلا من أن يحضر مغامرات موصوفة وصفا ملائما وماهرا، أن يرى رؤية مباشرة...»¹؛ فالرواية الجديدة جاءت لكسر

1 ر.م، ألبيريس، تاريخ الرواية الحديثة، تر: جورج سالم، منشورات بحر المتوسط، ومنشورات عويدات، ط2، باريس، 1982، ص: 439، 440 .

الرتابة المعتادة للكتابة الروائية، والخروج عن النمط العادي المؤلف المصطنع في الرواية الكلاسيكية، فهي رواية تشجع على الكتابة والقراءة معا بعفوية وبطريقة مباشرة، فهي تنطلق من رفض كل العناصر الرتيبة قديما من الشخصيات والزمن والمكان، فتصير القراءة تتم بدون قيود مسبقة، وتؤدي بنا إلى قراءات جديدة غير متوقعة.

الرواية الجديدة: «...ليست بعيدة قط عن فرجينيا وولف، فلم نعد نرى الحقيقة من سطحها الذي يشاهد فوريا فحسب، بالمرور عليها بقصة سهلة واضحة، بل نشعر بها من الداخل، غير مرتبة ولا مروية، ولا موضحة: وبكلمة موجزة، فحيث كانت الرواية طريقا، أو مرآة نحركها طوال طريق، فإن الرواية الجديدة هي سبر أحشاء الواقع، بشحنة خالية من العطف حيث يضيع الإنسان في ممرات لا تحصى، بمقاطع في الظلام المطلق...»¹؛ فالرواية الجديدة تشجع على الكتابة من غير خطة مسبقة، فحيثما تكون لدى الكاتب المخططات الضرورية يبدأ بالكتابة ولا يعرف أين ستوصله هذه العملية، ويستطيع بعد ذلك القارئ؛ قراءة الرواية من أي موضع في النص الروائي بطريقة فوضوية، تلك العشوائية هي التي تثمن في الرواية الجديدة لأنها ضرب من التأويل.

1 المرجع نفسه، ص 442 .

يقول «ميشال بوتور» (Méché poutour) أحد رواد الرواية الجديدة: «لا أستطيع أن أبدأ بكتابة رواية ما إلاّ بعد أن أكون قد درست تنظيماً شهوراً عديدة، وإلاّ ابتداء من اللحظة التي أجدني فيها مالكا المخططات الضرورية التي تبدولي فاعليتها معبرة وكافية بالنسبة للمنطقة التي استدعتني في بدء الأمر، وإذا ما تسلحت بهذه الآلة وهذه البوصلة، وبهذا المخطط المؤقت إذا شئت، فإنني أبدأ رحلتي التنقيبية وأبدأ المراجعة. إن هذه المخططات نفسها التي أستلهمها، والتي بدونها ما كنت لأجرؤ على سلوك هذا الطريق، قد تسمح لي باكتشافات تجبرني على تغييرها، ويمكن أن يحدث ذلك من الصفحة الأولى، ويمكن أن يستمر حتى آخر تصحيح في المسودات المطبوعة»¹؛ فالكاتب في الرواية الجديدة يشترط في الكتابة تمكن الشخص من ضروريات لغوية وفكرية فقط، ولولوج عالم النسيج الروائي، ولكنه لا يجبر نفسه على خطة معينة أو أحداث بعينها للرواية، لأنه في كل مرة يتصور عالماً جديداً وأحداثاً جديدة، ويضطر في حالات لتغيير ما كتب لأنه غير ملزم بخطة معينة، فالرواية الجديدة تشجع على الكتابة بحرية ومن غير قيود وإملاءات.

الرواية الجديدة من معانيها التجريب في الرواية، وهو: «...قرين الإبداع، فهو يتمثل في ابتكار طرائق وأساليب

1 ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، تر: فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، ط2، بيروت، 1982، ص 14.

جديدة في أنماط التعبير الفني المختلفة، إنه جوهر الإبداع وحقيقته عندما يتجاوز المؤلف، والرواية التجريبية ليست مذهبا ولا تيارا أدبيا فقط، بل هي منهج فكري وميل متأصل في شخصية الكاتب، وهي رواية لا يجمعها سوى خروجها على السائد والمألوف، إنها تقوم على مجموعة من الخيارات الواعية المتعمدة التي تقلل طمأنينة القارئ الذي اعتاد الحبكة التقليدية والشخصيات الواقعية، ولكنها تقوم قبل كل شيء على التجريب الذي لا يعرف الكاتب نتيجته إلا بعد انتهاء الرواية، ولا يعرف مصيره إلا بعد أن يحكم عليه القراء»¹؛ فقد قامت الرواية الجديدة أو التجريبية على فكرة التضاد مع الرواية الكلاسيكية القديمة التي كانت تراها مبتذلة ومصطنعة وواقعية معرفة أحداثها سلفا. الروائي التجريبي يجهل مستقبل روايته ويكتب دون وجهة معلومة، والقارئ يساعده على عملية الكتابة أثناء القراءة عن طريق تقديم الفهم والتفسير الآني المتجدد، ويعيش اللحظة بكل تعقيداتها.

ب) المسرح العالمي:

المسرح (Le théâtre): «...أوالفن الدرامي تأليف أدبي مكتوب بالنثر أو الشعر بطريقة حوارية، وهو موجه للقراءة أو العرض. ويستعين المسرح الدرامي بمجموعة من العناصر

1 رشا علي أبوشنب، التجريب في روايات واسيني الأعرج، رسالة ماجستير، إشراف: سهام ناصر، جامعة تشرين، سوريا، 2015/2016، ص (ملخص).

الأساسية أثناء العرض، مثل: الكتابة والإخراج والتأويل والديكور والملابس. وتشتق كلمة دراما من الفعل والصراع والتوتر. وقد يكون المسرح في تاريخه القديم ناتجا عن الرقص والغناء»¹؛ فالمسرح خطاب أدبي، إضافة للنص الشعري أو النثري الذي يتضمنه تضاف عناصر أخرى غير لغوية، كاللباس والإضاءة والألوان والمناظر الصناعية والأصوات والموسيقى التأثيرية، فهو يعالج قضايا اجتماعية وإنسانية بطريقة مؤثرة، والمسرح له تاريخ ضارب في القدم، كما له حضور كبير في فترتنا المعاصرة.

هيمن: «...الشكل الواقعي...على المسرح المؤسساتي. لكن هذه الواقعية ليست سيكولوجية، بل إعادة بناء واقعية للحقيقة الاجتماعية...وقد تطور المسرح الأمريكي في سنوات الخمسين بفضل أستوديو الممثلين...وقد اعتمد ستراسبرغ في منهجيته الدرامية على نظريات ستانيسلافسكي Stanislavski وأعطى الأولوية للإحساس والبحث عن لعبة حياة عصبية وطبيعية. وسمحت هذه التقنية في العمل للممثل لكي يتحرر من سيطرة النص والمخرج وأن يرتجل كلامه، وأصبح هذا الارتجال اليوم مرحلة مهمة في العمل المسرحي... وفي أوروبا وأمريكا، بدأ الاهتمام بالإخراج المسرحي خاصة مع

1 جميل حمداوي، «تاريخ المسرح العالمي»، ديوان العرب، منبر حر للثقافة والفكر والأدب، يوليو 2006، الموقع الإلكتروني: www.diwanalarab.com

سنوات العقد السبعيني وذلك بتطوير السينوغرافيا وإعادة قراءة النصوص الكلاسيكية على ضوء قراءات درامية جديدة أدبية وسياسية واجتماعية ودراماتورية¹؛ فالمسرح المعاصر استفاد من التراث اليوناني، ليعالج قضايا حديثة يعايشها الإنسان بطريقة فنية احترافية، وبوجود ممثلين لهم من القدرات والمواهب الفارقة، وهذا ما جعله يحظى باهتمام كبير من قبل المثقفين، ولذلك نجد في كل دول العالم مسارح وممثلين يعبرون عن معاناة مجتمعاتهم، ويحملون هموم المواطن ومطالبه الاجتماعية والسياسية.

لقد «...ظهرت مسرحيات عديدة إلى جانب روايات وقصص ودراسات فيها من التقنية في الكتابة والمضامين ما جعلها تثير الكثير من الأسئلة وعلامات الحيرة وكأنها رياح عاتية حركت مستنقعا راكدا... يقول الناقد (هنكلف) إن أكثر تلك الأعمال كان يبعث الدهشة والعديد من تلك المسرحيات مثلا كانت ناجحة رغم أنها كانت تعتمد على مبدأ كسر القواعد الأدبية والفنية... فإن هذه المسرحيات لا تضم قصة أوحبكة جديرة بالاهتمام... وإذا كان على المسرحية الجيدة أن تقدم موضوعا كامل التفسير حسن العرض وينتهي بحل، فإن هذه المسرحيات غالبا ما تخلو من بداية ونهاية، وإذا كان المطلوب من المسرحية الجيدة أن تعكس صور الطبيعة

1 المرجع نفسه.

وتصور أزمت العصر ونزواته في تخطيطات دقيقة الملاحظة، فإن هذه المسرحيات تعكس في الغالب أحلاما وكوابيس... إن مسرحيات اللامعقول تتكون في الغالب من أفكار مشوشة غير مفهومة، وهذه السمات تتردد في أغلب أعمال بيكيت وأداموف ويونسكو وجان جينيه وأنوي وسارتر وكامو...»¹؛ فإضافة للمسرح الواقعي العالمي يوجد مسرح اللامعقول الذي أخذ بعدا عالميا ونقديا مهما، فلا تنظيم واضح ومسبق في مسرح اللامعقول، فأصحابه ابتدعوه لكي يبعدوا الرتبة والصرامة التي كانت تطبع المسرح العالمي، حتى وإن بدا مسرح اللامعقول مشوها وغير منظم ويفتقر إلى حدود واضحة، إلا أنه يعكس نفسية الإنسان المعاصر ويتركه يعبر بحرية وسلوك منفتح، ويمكن لهذه المسرحيات أن يفهمها القارئ النخبوي.

ومن الكتاب المسرحيين العالميين نجد الكاتب الفرنسي «جورج فيدو» الذي كان: «...كوميديا عظيما، أعظم الكتاب بعد موليير. وكانت معجزة فيدو في الحركة؛ الحركة التي تدور بلطف فتخلج وتجذب وتغسل في النهاية هموم المحزونين أمثال بنجليه... ذلك أن مسرحيات فيدو لها قوة المأساة وعنقها. إنها تعبر عن المصير المحتوم. فأمام المأساة نصاب

1 شاكرا الحاج مخلف، دراسات في المسرح العالمي، أوروكل للصحافة والنشر والترجمة، 1998، ص: 54، 55.

بالرعب، ولكن أمام فيدونصاب بالضحك... أبطال فيدو... ليس لديهم حتى الوقت للشكوى، لأن مصيرهم الخاص لا يسبب الضحك إلا بوقوع المصيبة الصغيرة والتي يعلمون أنها ليست سوى الأولى في سلسلة المصائب، يزعم جان كوكتو أن الآلهة تشيد من أجل فناء الزائلين آلات جهنمية محكمة، أما الإله فيدو فإنه يطلب آلاته الجهنمية من متجر للنكات والمقالب»¹؛ ففيدو هذا الكاتب المسرحي الفرنسي ارتقى إلى العالمية بأعماله، وقد طبع المسرح العالمي بطريقة فريدة وجديدة من حيث العرض، لأنه نجح في إدخال الطرفة على الرواية الواقعية، التي تنطلق من معاناة الإنسان وقهره، فهو بهذا الصنيع يريد للمتلقي أن يستمتع بالمشاهد ويرفه عن نفسه، وفي الوقت نفسه يأخذ رسالة مفادها أننا كعناصر اجتماعية علينا الالتفات لمعاناة الآخرين.

(ج) أدب ما بعد الكولونيالية:

لقد كانت هناك حاجة لأدب ما بعد كولونيالي (Lit- *térature postcoloniale*) في المجتمعات التي خضعت لهيمنة وسيطرة الاستعمار الأوروبي، فـ: «في مجتمعات ما بعد الكولونيالية التي وجدت فيها بدائل، طرحت فكرة أن العودة للغات الأصلية لأهل البلاد يمكن أن تعيد هيكلة

1 الأعمال الكاملة للكاتب الفرنسي جورج فيدو، تر: حمادة إبراهيم، ج1، المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، مصر، 2006، ص 23.

التوجهات نحو الثقافات المحلية والأصلية لأهل البلاد، كما يمكن أن تشكل جسرا أكثر وفاء بالغرض لصالح السواد الأعظم من السكان ممن استمرت حياتهم في الاهتداء إلى حد كبير بلغتهم الأم. وهكذا فعمليات تفكيك الاستعمار التي أيدت العودة إلى استخدام اللغة الأصلية لأهل البلد تضمنت برنامجا اجتماعيا لصيغ الثقافة بصيغة ديمقراطية وبرنامجا لاسترداد العافية الثقافية وإعادة التقييم. ففي إفريقيا احتل عمل (نجوجي واتيونجو) الصدارة في هذا النموذج المفك للكونيالية... لكن كان لهذا النموذج أيضا تأييد كبير في الهند... نتيجة للنفوذ غير المنقطع للغات المحلية وإرثها الأدبي خلال الفترة الكولونيالية»¹؛ فالأدب ما بعد الكولونيالية هو ذلك الأدب الذي تنصل من الإرث الاستعماري، حاول التنصل من هذا الداء الثقافي، وذلك بالعودة للكتابة باللغات الأصلية الأم، لأن اللغة وعاء للثقافة، وارتأى الأدباء أن السبيل لنبد كل الرواسب الاستعمارية، هو طرد لغة المستعمر، وإعادة تشكيل ثقافة تجبر تلك الشروحات التي خلفها المستعمر من ثقافة وآداب لا تخدم مصلحة الأوطان ومبادئ الشعوب التي خضعت للاستعمار.

1 بيل أشكروفت، جاريث جريفيث وهيلين تيفين، دراسات ما بعد الكولونيالية، المفاهيم الرئيسية، تر: أحمد الروبي، أيمن حلمي، عاطف عثمان، المركز القومي للترجمة، ط1، القاهرة، 2010، ص 131.

لقد كان الخطاب النسوي يتفق مع الخطاب المابعد كولونيالي، يهتم: «بالطرق والمدى الذي يكون عنده التمثيل واللغة مهمّين لتشكيل الهوية وصياغة الذاتية. كانت اللغة لكلا المجموعتين أداة لهدم السلطة الأبوية والإمبريالية، واستدعى كلا الخطابين أطروحات جدلية جوهريّة في طرح أشكال من اللغة أكثر أصالة، ضد الأشكال المفروضة عليهما، يشترك كلا الخطابين في حسن الانفكاك عن لغة موروثية، ولهذا حاولا استعادة أصالة لغوية من خلال لغة ما قبل الكولونيالية أو لسان أنثوي بدائي، على أي حال، استخدم كل من النسويين والمستعمرين أيضاً، مثل الجماعات التابعة الأخرى، الاستحواذ لهدم وتكييف لغات مهيمنة وممارسات دلالية»¹؛ لقد أراد الخطاب النسوي مثله، مثل الخطاب المابعد كولونيالي استرداد لغة وأدب أصيل يعبر عن أصالة الشعوب وهويتها الحقيقية بعيداً عن الرواسب والمميزات الدخيلة، بفعل الرغبة في السيطرة والهيمنة، لكي تصبح خاضعة وخائفة للدخيل الأوربي الأجنبي، فجاءت النزعة المابعد كولونيالية لاسترداد الحقوق المسلوقة وإقامة شرعية حضارية أمّحت من الوجود بفعل المستعمر والبحث عن لغة كانت موجودة قبلاً، لغة مبنية على الطبائع الحقيقية المشروعة للشعوب المقهورة.

1 المرجع السابق، ص 178 .

النص الأدبي في الخطاب المابعد كولونيالي يقوم: «..بدور رئيسي، فهو الذي يسمح بالعثور على النظام والممارسة الخطابية، وكما بيّن فوكو فإن دراسة الخطاب لا تقوم على ما قبل، إنما على ما لم يقل، ولماذا؟ وهكذا نعثر على نسقين من الكتابة، كتابة المستعمر التي تهدف إلى تصوير وتمثيل الآخر، ضمن استراتيجيات خطابية محددة مقابل نسق آخر مناظر يقوم على فعل عكسي يكشف ويقاوم النسق السابق، فإذا كان الغربي يختزل الشعوب الأخرى ضمن تحديدات وفئات وأحكام محددة، تقوم على التفسير العرقي والجنسي والثقافي، فإن ذلك دفع المهيمن عليه إلى أن ينشئ خطابا مضادا، يعمل على مستويين، الأول: نقض ما قاله الآخر، والثاني: الرد بالمقاومة، وضمن هذين المستويين يتحرك خطاب ما بعد الكولونيالية الأدبي»¹؛ فالأدب الما بعد كولونيالي هو كتابة جاءت كرد فعل للهيمنة الاستعمارية على الأدب والثقافة وتصور الشعوب المستعمرة كفضة ناقصة ومقهورة وتابعة، بينما يرى أدباؤها الأحرار بأن عليهم أن يثوروا ضد خطاب المستعمر الذي يريد طمس هويتهم ودورهم الحضاري، وعلى هذا الخط نشأ الأدب المابعد كولونيالي، كأدب فرض نفسه محليا وعالميا.

1 رامي أبوشهاب، «خطاب ما بعد الكولونيالية، المصطلح والمفهوم»، 19/02/2014، الموقع الإلكتروني: www.ahewar.org، موقع الحوار المتمدن.

رابعاً) الأدب العالمي عبر القارات:

أ) أدب أمريكا اللاتينية المعاصر:

أدب أمريكا اللاتينية يقصد به: «...أدب الشعوب الناطقة بالإسبانية أو البرتغالية في النصف الغربي من الكرة الأرضية، وهوبذلك يضم أدب المنطقة الممتدة من المكسيك شمالاً حتى الأرجنتين أو جزر فوكلاند جنوباً في المنطقة المعروفة جغرافياً باسم (أمريكا اللاتينية)، وقد مرّ أدب هذه المنطقة بمراحل متعددة منذ الكشف الجغرافية حتى الآن، بدأت بالرسائل المرسلة إلى المملكة الإسبانية، تصف جمال الطبيعة في تلك المنطقة البكر والمسماة (الرسائل الخمس) لـ هيرناندو كورتيز المستعمر الإسباني لإمبراطورية الأزتك، ومن الأعمال التي تناولت أيضاً فترة الاستعمار كتاب (تدمير الأنديز) للمنصر الدومينكاني (بارتولومي دي لاس كازاس) حيث يصف المعاملة الوحشية التي يلقاها الهنود الحمر على يد المستعمر الأوروبي... أما في القرن التاسع عشر فقد بدأت فترة الاستقلال الحقيقي للقارة نتيجة (حروب الاستقلال) التي بدأت منذ عام 1810م واستمرت لستة عشر عاماً، ومن أشهر أعمال هذه الفترة رواية (البيغاء الغاضب) للكاتب (خوزيه فيرنانديز) وهي أول رواية أمريكية لاتينية

تنتقد بشكل لاذع المجتمع الاستعماري في المكسيك¹؛ فقد كان الأدب الأمريكي الجنوبي مرافقا للأحداث التاريخية والوضع الاجتماعي السائد، فهي تنقل بحق حقبة مرت بها الإنسانية سادها الوحشية والاستغلال ودوس كرامة الإنسان.

الثقافة الأمريكية اللاتينية: «...ثقافة خلاسية بالتعريف التاريخي، فهي محصلة التطعيم الأيبيري الأول، والإحلال المتزايد بعد ذلك، للجدع المتعدد الأشكال للثقافات الهندية-الأمريكية، مع الإضافة اللاحقة للعنصر الأفريقي ولرواسب الهجرات. ونظرا لتنوع المكونات فإن إحدى المشكلات الجوهرية بالنسبة لأمريكا اللاتينية كانت ومازالت هي العثور على هويتها الثقافية، وهو الوضع الذي يعكسه الأدب في سعيه لاكتساب لغة خاصة به، وتركيز مضمون في لغة مستعارة بدرجة معينة، وذلك داخل إطار سياسي غير موحد. هذا السعي يحتدم، ويصبح الصراع واضحا في لحظات حرجية معينة من اكتساب الوعي: التحرر الرومانسي والحدثة، والرواية الاجتماعية، وأدب وقتنا الحاضر²؛ فالأدب الأمريكي اللاتيني ينطلق من بؤرة الصراع بين الثقافات والهويات

1 الموقع الإلكتروني: www.Alketaba.com

2 أدب أمريكا اللاتينية، قضايا ومشكلات، تن وتق: سيزار فردناندث مورينو، تر: أحمد حسان عبد الواحد، مرا: شاكر مصطفى، عالم المعرفة، الكويت، 1987.

ونتاج ظروف تاريخية وسياسية، وبالتالي يستعين كل أديب من توجهات فكرية وفلسفية مختلفة ليعبر عن بعده القومي والجغرافي ويخرج أدبا من رحم هذا الصراع ليحل المشكلات وقضايا مختلفة.

ومن الكتاب العالميين البارزين في أمريكا الجنوبية الكولومبي «غابرييل غارسيا ماركيز» (Gabriel garçia marquez) (1927-2014م) هو: «الرجل الذي كرّس حياته لكتابة رواية واحدة، ولا يعني هذا القول أنه كتب كتابا واحدا فقط، إذ كتب العديد من القصص في طريق نضوج رواية رائعة (مائة عام من الوحدة) وأهم القصص (السقوط) 1955 و(لا يكتب أحد للكولونيل) 1961 و(ساعة الشيطان) 1962 وقصص قصيرة أخرى في مجموعة (جنازة الجدة) 1962، إن قصصه جميعها تحاول كشف النقاب عن مدينة خيالية بعيدة مستنقعية الأراضي تدعى (ماكنودو) تقع في أقصى منطقة (شيناغو) حيث عاش غارسيا ماركيز. تكون مدينة (ماكنودو) الغنية (عالم) غارسيا ماركيز الخيالي... أو مشاركته لأدب أميركا اللاتينية، إلا أن مدينة (ماكنودو) عانت من الوحدة والهجر مائة عام، ويجب بناؤها من جديد طابوقة، طابوقة»¹؛ فماركيز وظف مخيلته واستفاد من بيئة وجغرافية

1 د.ب. غالفر، أدب أميركا اللاتينية الحديث، تر: محمد جعفر داود، دار الشؤون الثقافية العامة، ط2، بغداد، 1986، ص: 189، 190.

جنوب أمريكا ليحاكي أدبه بقصص يتوجها في نهاية المطاف برواية واحدة كانت كفيفة بشهرته عالميا وهذا دلالة على تكثيف هذه الرواية دلاليا ومعنويا وأديبا.

يمكن القول إن رواية ماركيز الوحيدة تأسست على أنقاض تاريخ وعادات سابقة: «لعدد من الأسباب يمكن القول إن رواية (مائة عام من الوحدة) لم يكتبها غارسيا ماركيز وحده على الرغم من الحقيقة التي تقول إن تلاعبه بالكتابة أمر ضروري لبروزها إلى حيز الوجود... لسبب واحد هو أن غارسيا ماركيز قد ركز على الفولكلور عبر الزمن: إذ لا مكان لوجود الرواية ليعيش غارسيا حياته في مدينة (أراكاتاكا)... ويتشرب بأساطيرها وتجاربها من طفولته، وبالإضافة فإن مدينة (أراكاتاكا) لم تبرز من العدم... فقد كان تعقيد تاريخ العالم قبل إنشائها شرطا أساسا لوجودها وانطلاقا من هذه الحقيقة يوفر لنا الكتاب بعض النقاط»¹؛ فروايته مكثفة بالإحياءات والمعاني والأفكار لأنها تحمل عالما معقدا وأساطير (Les mythes) ومتاهات على القارئ أن يكشفها، فقد عرف ماركيز كيف يلخص تجاربه والتاريخ والعادات في إبداع أدبي روائي.

1 المرجع السابق، ص 201 .

(ب) الأدب الإفريقي المعاصر :

الأدب الإفريقي: «هو الأدب الذي يصور واقعا أفريقيا بجميع أبعادها. وهذه الأبعاد لا تضم ألوان النزاع مع القوى صاحبة السيطرة السابقة على القارة وحسب، وإنما تضم أيضا النزاعات داخل القارة الأفريقية، فقد ركّز على الجنس الزنجي والثقافة الزنجية دون حساب للأجناس والثقافات الأخرى. ومع ذلك اختلف الشاعر النيجيري كريستوفر أوكيجبو مع هذا الرأي، وقال: إن الأدب الإفريقي هو ببساطة الأدب الموجود في أفريقيا... ومن السخف أن نتصوره نمطا خاصا ذا سمات متينة لها طابعها الإفريقي الخاص، أو ذا قيم خاصة مرتبطة بالحضارة الأفريقية، بل أضاف: إنه لا يوجد أدب إفريقي، وإنما يوجد أدب جيد وأدب رديء، ولا شيء غير ذلك»¹؛ فهناك اختلاف في مفهوم الأدب الإفريقي، فهناك من يربطه بالجنس الأسود في القارة التي يقع في جنوبها، وهناك من يربطه بالمنطقة الجغرافية، وهناك من يقول إن الأدب الإفريقي هو ذلك الأدب الذي يعكس واقع الشعوب الإفريقية بطريقة أدبية عالية وراقية.

الأدب الإفريقي: «يتسم بالمحلية الشديدة، فهو أدب يتشرب من الميثولوجيا، والبيئة والعادات والتقاليد، والدين، والخرافات، والأساطير، هذه العوالم جميعها تصب دائما في

1 علي شلش، الأدب الإفريقي، عالم المعرفة، الكويت، 1993، ص : 15، 16 .

كل أجناس الأدب الأفريقي بصورة أو بأخرى... ولعل أهم ما يميز الجيد من الأدب الأفريقي الحديث أن له شخصيته واهتماماته الخاصة، هذا بالإضافة إلى تلك الصفات التي تجعل منه أدبا عالميا يستمتع به الأفريقي وغير الأفريقي، ومن المواضيع الهامة التي يعالجها الأدب الأفريقي فكرة غزو الحضارة الأوروبية للحياة الأفريقية وقضائها في كثير من الأماكن على نوع متميز من الحياة له تقاليده ومعتقداته، وقد تكون له مساوؤه ولكن له محاسنه وقيمه المتجذرة داخل القارة السوداء، التي لم يكن الأوربي المستعمر بقادر على فهمها واستيعابها لأنه كان ينظر إلى القارة السوداء نظرة ضيقة خاطئة¹؛ فالأدب الإفريقي جاء من رحم الواقع ومن الأحداث التي تدور في القارة السمراء، فجاء بصيغة خاصة منحته تلقيه محليا، وعالميا، إفريقيا خضعت لمجموعة من المتغيرات كالاستعمار الذي قضى على الكثير من القيم التي يتشبع بها شعوب إفريقيا، ولشعوبها أيضا الكثير من المعتقدات والخرافات والأساطير الشائقة التي اصطبغ بها الأدب من رواية وقصة وشعر.

1 شوقي بدر يوسف، الرواية الإفريقية، إطلالة مشهدة، وكالة الصحافة العربية (ناشرون)، مصر، ص 03 .

نقل الباحث «حاج أبا آدم الحاج» عن «جون إينر جان» (Jon einz jahn) قولاً حول الرواية الإفريقية بأنها: «...نشأت مرتبطة بحركة التحرر الوطني معبرة عنها لأنها اضطلعت بمهام تقديم الصورة الأصلية للواقع الأفريقي والتي تشكل بالضرورة دحضا للصورة الزائفة التي دأب على رسمها الكتاب الأوروبيون وأتباعهم من الأفارقة عن صورة الواقع الأفريقي، تقول الصورة الزائفة إن أفريقيا ليس لها تاريخ ولا ماض حضاري، وأن الإنسان الأوربي هو الذي حمل نور المعرفة إلى هذه القارة المظلمة. هذا ويقدم الأدب الأفريقي الذي نشأ في كنف الإرساليات الدينية في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين خير مثال على هذه الصورة الخادعة. حيث يتسم هذا الأدب الهابط فنيا بتمجيد كل ما هو أوربي... أما الأشرار فهم الأفارقة المتمردون. ذلك لأنهم غير راغبين في التحضر وكفره، متعطشون للدماء أو متخلفون عقلياً»¹؛ فالأدب الإفريقي جاء ليدافع عن حضارة قديمة لها حق الوجود، وليمحو تلك الصورة الزائفة التي رسمها الاحتلال الأجنبي، ولذلك خدمت الرواية؛ مثلما خدم كذلك الشعر والقصة القضية المصيرية للأمم الإفريقية، وهو الدفاع عن الوطن والطموح للحرية والاستقلال وحق العيش في كنف الكرامة والعادات والتقاليد المحلية الأصيلة.

1 حاج أبا آدم الحاج، دور الأدب الأفريقي في التحرر الوطني، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، ص 13 .

طرح «سيزار إيميه» مصطلح «زنجية»، حيث يقول:
«الزنجية ببساطة الإقرار بأنك أسود اللون، وتقبلك هذا الأمر، وتقبل قدرك أن تكون أسود اللون، وتقبل تاريخك وثقافتك، وقد أعطى سانجور هذا المصطلح دلالة أكثر ديناميكية، فهو بالنسبة إليه طريقة خاصة لإعلاء قيم حضارة السود وتحديثها وجعلها أكثر خصوبة من خلال مكتسبات خارجية عنها إذا لزم الأمر، ثم أصبح هذا الوعي فعلا شعريا، لاسيما أن الزنوج تجاسروا على المطالبة بحقوقهم في الوجود المستقل، من خلال الشعر الذي يكفل التضامن التاريخي للشاعر مع شعبه، هذا ما يجعلنا نفهم أن شعر الزنجية جعل من ضمن موضوعاته المفضلة الزهو بالانتماء للحضارة الأفريقية، وإنكار كل ما تسبب في تقويضها مثل العبودية والاضطهاد الاستعماري»¹؛ فالزنوج أسسوا أدبا ليزهو بانتمائهم إلى حضارة إفريقيا، ويحاولوا البحث في الأسباب التي قوضت من سلطانهم ومن كلمتهم، فهم يصرخون في وجه الاستعباد، والغزو الغربي لقارتهم وخيراتهم وثرواتهم.

1 الشعر الأفريقي المعاصر، مختارات ودراسات، تر: مجموعة من الباحثين، إشراف: حسن طلب، المركز القومي للترجمة، ط2، مصر، 2009، ص 24.

ج) الأدب الآسيوي المعاصر:

يعد الشعر من أبرز ما يلفت الانتباه في الأدب الآسيوي المعاصر، حيث نلمح فيه: «...تشابه الصور، وانصراف الشعراء إلى رسم الصور الشعرية حول الطبيعة الشتوية الباردة لمناطقهم وربطها بالمشاعر العاطفية أو النفسية للحالة التي هم عليها...مما يعطينا صورة بليغة أن هذا الإنسان الذي صورته الأحداث التاريخية بأنه الأقسى عاطفة والأنكى بلاء على الأعداء هو في حقيقته لا يبتعد كثيرا عن مكوناته الإنسانية حينما يرتبط الأمر بالتعبير عن الذات الإنسانية ومشاعرها البليغة...فها هو (بي جي) يرسم صورا طبيعية تعبر عن طرفي معادلة الكون في الخير والشر، الموت والحياة، عن النقيضين ليدلف إلى حالة ازدحام الشاعر لفراق الصديق على سبيل المثال...»¹؛ فالشعر الآسيوي له ميزاته التي تطبعه والتي تجعل له ذوقا خاصا من لدن أشعار المناطق الجغرافية الأخرى من العالم، خاصة تلك الطبيعة الشاعرية التي تنفرد بها آسيا، كجبال وسهول اليابان والصين والفيتنام، فسحر الطبيعة يولد شعورا بالطمأنينة والهيام بالمناظر الخلابة التي تعطي حسا شاعريا كبيرا، وكذلك يمكن للطبيعة أن تحاكي كل العواطف الإنسانية وتقلباتها وهذا ما انعكس على الشعراء الصينيين بخاصة.

1 منير مزيد (من إعداد و ترجمته)، أنطولوجيا كبار شعراء الصين واليابان، ملتقى الصداقة الثقافية، ص 07. الموقع الإلكتروني: www.alsdaq.com

تعد آسيا من: «...عظمى القارات، ثلث اليابسة تقريبا، يعيش عليها ثلاثة أخماس سكان الدنيا، مليئة بالمتناقضات والتباينات، هي موطن أقدم الحضارات ومنها انبعثت جميع الديانات العظيمة التي جاء بها رسل وأنبياء من أولي العزم إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. كما جاءت بالبوذية والكونفوشية والطاوية وغيرها كثير، كما تزخر بشتى الأمم واللغات والآداب. إن فيها من ثقافات ما ليست أقل قيمة ولا فعالية ولا عراقة ولا فائدة حقيقية للبشرية مما يبتكره الغرب اليوم... وإذا نظرنا إلى كل ذلك الذي نسميه بالثقافة والذي يشمل المعرفة والعقيدة والأدب والفن والقانون والأخلاق والعرف والقيم. أي فيما يخص هوية المجتمعات العميقة وأدق ما يميزها ويمنحها القيمة الإنسانية...»¹؛ فآسيا تضم دولا عديدة وثقافات شاسعة وثرية، كما تضم كل ديانات العالم السماوية منها وغير السماوية، وقد كان الأدب تابعا لهذا التنوع مصطبغا بالثقافة والدين، لذلك نجد الكثير من القصص السحرية الهندية والأساطير المرتبطة بالأدب الصيني والياباني والكوري، فآسيا قديمة جدا من حيث طبيعة ساكنيها، ولهم أدب واسع وعميق وبأذواق راقية تصب في القيم الإنسانية الجمالية العامة، ما أهلها لأن تكون رائدة على صعيد الآداب العالمية.

1 صبري الفضل (اختار وترجم النصوص)، مختارات من الآداب الآسيوية : الهند، الصين، كوريا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 1993، ص 50.

الآداب الآسيوية: «...تضرب جذورها في حشد مدهش من الفلسفات المثالية والواقعية والمادية والروحية والواحدية والتعددية، فضلا عن النزعة العدمية، واللاأدرية، ومذهب الشك الفلسفي. ومن خلال تأمل امتد طويلا للآداب الياباني واهتمام قديم بفلسفات الشرق... أستطيع تصور خمسة أبعاد تشكل الخلفية الفلسفية للأعمال الأدبية هي البوذية والأخلاق الكونفوشية وتأثير الشنتو...وأخيرا ميتشي، وهي الكلمة التي تعني الطريق المرتبط بالإبداع الأدبي تنضم إلى الديانات والأنساق الفلسفية في تمسك المؤلفين اليابانيين بها. وهذا يمثل ما يزيد على الإخلاص العادي من جانب الشاعر أو المؤلف الدرامي بمهنته، فهو تكريس لما يعتقد أنه أسمى مبادئ الفن»¹؛ فقد كان الأدباء الآسيويون يمتلكون رصيда فلسفيا ودينيا عميقا أثر في آدابهم وأخرجها بطرق أكثر عمقا وجذبا، لأنهم كانوا يصورون نظرتهم للحياة والإنسان والتحلي بروح الحكمة والتسامح، كلها قيم إنسانية عامة تتيح للآداب السمو والتلقي إلى أبعد مدى ممكن بفعل الترجمات، وموقع هذه الأذواق من الضمير الإنساني العام، تجعله يسمو إلى مصاف العالمية.

1 منير مزيد (أعد النصوص وترجمها)، «كيف ترجم الأدب الآسيوي إلى اللغة العربية»، جوان 2012. الموقع الإلكتروني: www.stob5.com

المبحث الثاني الخطاب الشعري الجزائري

أولاً) ملامح الشعر الجزائري:

لقد كان ظهور الأدب الجزائري...مرتبطا ارتباطا وثيقا بعدة مؤثرات مهّدت له الطريق، وفتحت أمامه كثيرا من المنافذ، وهذه المؤثرات عديدة منها الثقافي والاقتصادي، ومنها السياسي والديني، بل منها المحلي المنبعث من داخل الضمير الشعبي وحاجته إلى التطور، والمستمد من خارج الحدود السياسية والجغرافية للجزائر...مؤثرات...هي: المؤثر العربي (الشرقي)، والمؤثر الوطني، والمؤثر الغربي¹؛ فالشعر الجزائري جاء ليعالج واقع الجزائريين منذ القرن 19م، وبيئة الجزائر آنذاك بيئةً يحيط بها العديد من المؤثرات السياسية والجغرافية؛ كالاستعمار، والحنين إلى الأمجاد التليدة، ورفض الواقع المعيش، والتشوف للمستقبل، والإفادة من المشاركة، والفكر الغربي الحديث، عن طريق المزج بين عدة عوامل للارتقاء بالشعر حتى يعالج مشاكل الجزائريين ويصير وسيلة نفع ويقظة فكرية.

1 أبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري الحديث، دار الرائد للكتاب، ط5، الجزائر، 2007، ص 23.

لقد كان الشعر الجزائري يحمل طابعا تشاؤميا، بسبب: «...الحرمان والكبت اللذين عرفهما الشعب الجزائري طيلة الحكم الأجنبي، فإن كنا نلاحظ فيه روحا تشاؤمية، فإنهما من هذا النوع الذي يدعو إلى الثورة والنضال، لا التشاؤم السخيف الذي يدعو إلى الانطواء، والزهد في الحياة...فهو شعر تفاؤلي إلى أبعد حد، وإنما توجد فيه نغمة تشاؤمية محببة تبعث في نفسك التطلع والاستفسار عن أسبابها ودواعيها... وهناك إلى جانب هذا كله ميزة أخرى في الشعر الجزائري، هي أنه شعر حماسي. فالحماسة تطغى عليه في كل مراحل... نجد الشعر الجزائري...كله حماسة، وثورة وغليانا، ثورة على الجهل والفقر والمرض، ثورة على الحياة الاجتماعية العفنة، ثورة على الظلم والاضطهاد، ثورة على أعداء الجزائر...»¹؛ لقد أراد الشعراء الجزائريون إذكاء جذوة الثورة عن الواقع الأليم، فهم أرادوا أن يحسسوا القارئ بوضعه المزري، وبعث الحماسة للثورة واسترداد الحقوق لأهلها، وهذا ما ميّز الشعر الجزائري طيلة تاريخه.

والشعر الجزائري له مجموعة من التوجهات وألتيارات، وقد تناولها «أبو القاسم سعد الله» في ثلاثة تيارات:²

1 عبد الله الركيبي، دراسات في الشعر العربي الجزائري الحديث، الدار القومية للطباعة والنشر، مصر، ص 09 .

2 أبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري الحديث، ص: 26، 27، 28 .

- التيار التقليدي: لم يظهر هذا التيار جديدا في الوسط الأدبي، ولكنه كان استمرارا للحركة القديمة شعرا أونثرا، وكان عماد هذا التيار المحافظة على عمود الشعر القديم والاحتفاظ بخصائص القصيدة العربية الموروثة دون تطوير أو تجديد، فالقافية واحدة، والوزن واحد، والمعاني ساذجة مقلدة، والموضوعات لا تخرج عن الرثاء والمدح، والزهد والإرشاد. والأسلوب مهلهل، حائل الألفاظ، بارد الصور...

- التيار الرومانتيكي: كان للوضع السياسي، وتدخل الاستعمار في كل شيء وتجريد الشعب من مقوماته...دافع قوي وجه بعض الأدباء إلى اتجاه فيه كثير من الهروب والنقمة والأحلام...متأثرا بعاملين آخرين أحدهما وصول المبادئ الرومانتيكية من فرنسا إلى الجزائر، وتأثر الجيل الدارس للثقافة الفرنسية بتلك المبادئ وما تحمله من بذور ثورية وأنغام حزينة، وصور بيانية حاملة جديدة.

- التيار الواقعي: وقد جاء هذا التيار كنتيجة لتطور الحركة الوطنية في الجزائر، فبعد تبلور المفاهيم القومية في أذهان الناس، ووضوح المبادئ السلمية أوالثورية التي اعتمدت عليها الحركة في خط سيرها المتعرج الطويل، بعد هذا كان التعايش بين التيار التقليدي والتيار الرومانتيكي قد بدأ ينفصل، وأخذ يفسح المجال لظهور تيار جديد يحمل قوى اندفاعية وإمكانات تعبيرية هائلة.

فالواقع الشعري الجزائري قد أخذ يرفع من منظومته ومجال إفادته بما توفر من روافد، سواء أكانت الروافد من أعمال القدامى بمصنفاتهم وأعمالهم التي كانت تدرس من قبل المتعلمين، أو المتعلمون بالفرنسية الذين حاولوا الإفادة من الأدب الغربي والأعمال الأجنبية، وهناك الرافد الأخير الذي جاء بإعمال الفكر والقريحة وحسن التصرف بالعمل بعقلانية، وبطريقة تتماشى مع الوضع المعيش، والظروف المفروضة على الشعب الجزائري.

ثانياً) محطات شعرية تقليدية:

أ) الأمير عبد القادر (1807-1883م):

رأى الأمير عبد القادر في الشعر Poème¹ تهذيباً للنفس

1 « كلمة الشعر لها أصلها في اللغة اللاتينية، والتي بدورها مستمدة من المفهوم اليوناني. هو مظهر من مظاهر الجمال أو الجمالية من خلال الكلمات، سواء في الآية أو النثر. كان على هذا النحو، استخدامه الأكثر استخداماً هو قصائد وتراكيب في الآية.

على الرغم من أنه من الصعب تحديد أصل الشعر، إلا أن النقوش الهيروغليفية المصرية يرجع تاريخها إلى عام 2600 قبل الميلاد. تم اكتشافها، وبالتالي تعتبر أول مظاهر الشعرية التي يمكن أن تشهد. هذه هي الأغاني التي لا نعلم موسيقاها، محملة بالدلالة الدينية والتي يمكن رؤيتها في العديد من الأنواع، مثل الترانيم والأناشيد.

في الماضي، كان الشعر له طابع طقوسي وجماعي، وخاصة بالنسبة لأشخاص مثل السومريين والآشوريين والبابليين واليهود. إلى جانب الدين، نوقشت مواضيع أخرى، مثل الوقت والأعمال اليومية والألعاب.

والسموبها، فقد: «تعامل... بالشعر مع غيره مثلما تعامل به مع نفسه، فقد كان الأمير فارساً حقاً لم يقنع بالجانب الحسي من بطولته فطلب لها جمالها في الشعر، وحلاها بالقصيد ليربط عروبه بأجداده الأوائل بأعز رباط وأقدس تراث سلاحاً وأدباً. ولذلك فكثير ما كان يردد موقف:

إذا جهلت مكان الشعر من شرف

فأني مفخرة أبقيت للعرب

فحاول أن يكسب الشعر المكانة اللاتئة المحببة إلى قلبه، وعلى الرغم من اهتزاز جانبه الفني في أكثر من موقف، إلا أن الشيء الذي يشفع للأمير في أن يجعل من نفسه شاعراً... هو قدرته على تصوير الواقع الحقيقي الذي عاشه، ويعيد إلى الأذهان في الجرائر صورة عنتره وعمرو بن كلثوم وخالد ابن

هناك بعض القواعد الرسمية التي تجعل النص يعتبر من الشعر، وهذا هو الحال مع الآيات، والمقاطع الشعرية والإيقاع. هذه هي الخصائص التي تنتمي إلى مقاييس الشعر، حيث يطبق الشعراء مواردهم الأدبية والأسلوبية. عندما تعرض مجموعة من المؤلفين سمات مشتركة في قصائدهم، نتحدث عن تشكّل حركة أدبية.

من بين الخصائص الرئيسية للشعر، تجدر الإشارة إلى استخدام عناصر ذات قيمة رمزية وصور أدبية مثل الاستعارة، التي يكون فيها موقف النشاط ضرورياً لأولئك الذين يقرؤون القصائد حتى يتمكنوا من تفسير الرسالة».

Définition de Poésie, Les Définitions, Le dico des définitions, -
home, mar1, 2011. <http://lesdefinitions.fr/poesie>

الوليد وأضرابهم»¹؛ فالأمير متشبع بالثقافة العربية القديمة التي تمثلها في واقعه الذي عايشه، فأراد أن يذكي الهمة ويعتز بالشرف والشهامة عبر الشعر، ورأى في نفسه شخصية مثل الشخصيات التي حفظها تاريخ العرب.

وللأمير مجموعة من القصائد من أهمها، في الفخر قصائد: «وراء الصور»، «أبونا رسول الله»، «بنا افتخر الزمان»...وفي الغزل قصائد: «مسلوب الرقاد»، «دموع ونار»، «منوا ببقياكم».

يقول في قصيدته الفخرية «بنا افتخر الزمان» ما مفاده:² (البحر الوافر)

لنا في كل مكرمة مجال	ومن فوق السماء لنا رجال
ركبنا للمكارم كل هول	وخضنا أبحرا ولها زجال
إذا عنها توانى الغير عجزا	فنحن الراحلون لها العجال
سوانا ليس بالمقصود لما	ينادي المستغيث: ألا تعالوا !!
ولغظ الناس ليس له مسمى	سوانا والمنى متا ينال
لنا الفخر العميم بكل عصر	ومصر...هل بهذا يقال ؟!

1 عبد الرزاق بن السبع، الأمير عبد القادر الجزائري وأدبه، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، المملكة العربية السعودية، 2000، ص 67.

2 ديوان الشاعر الأمير عبد القادر الجزائري، جمع وتح: العربي دحو، دار ثالة للنشر، ط3، الجزائر، 2007، ص 46.

ويقول في قصيدته الغزلية: «مسلوب الرقاد»:¹

ألا قل للتي سلبت فؤادي وأبقتني أهيم بكل واد
تركت الصب ملتهبا حشا حليف شجى يجوب بكل ناد
ومالي في اللذائذ من نصيب تودع منه مسلوب الرقاد
وللأمير قصائد في التصوف، منها: غيب، مسكين لم
يذق طعم الهوى، أنا الحب والمحبوب والحب جملة، ويقول
في هذه الأخيرة ما مفاده:²

أقول لهم: من ذا الذي هو جامعي

ويأخذني عبدا مدى الدهر حلوانا

وأسائل عن نجد وفيه مخيمي

وأطلب روض الرقتين ونعمانا

منازل كانت لي مصيفا ومريعا

غداة بها أدعى صبيا وشيبانا

ومن عجب ما همت إلا بمهجتي

ولا عشقت نفسي سواها وما كانا

أنا الحب والمحبوب والحب جملة

أنا العاشق المعشوق سرا وإعلانا

1 المصدر السابق، ص 57 .

2 المصدر نفسه، ص 117.

لقد بُني شعر الأمير عبد القادر على: «...همسات الطبيعة وهمسات غيره...جمع الأمير في شعره بين الأصالة والتجديد بفضل سعة أفقه الغني والتاريخي والديني والاجتماعي مما يتيح لنا التعرف على تجربة رائدة في الشعر. في مزج متقن بين رصيد مطالعته وروحه الإبداعية، فعبر عبد القادر عن الحكمة ولهذا جاءت أشعاره المستمدة من قبس القرآن الكريم. ورغم روح الحكمة في أشعاره إلا أنها جاءت بسيطة صادقة من قائد شديد التمسك بدينه، وبساطتها تؤكد لنا حين نعرف أن معظم أشعار الأمير كانت وليدة اللحظة والشعور الخاطف...ومما يلاحظ على شعر الأمير أيضا نهجه الديني الواضح الذي نكتشفه في أبسط قراءة نقدية لشعره، إذ يتضح لنا فكر الأمير الإصلاحية واتجاهه الإسلامي الواضح، فلم يكن الشعر بالنسبة له مجرد ترف ذهني بل رسالة موجهة... وقد خطا الأمير نحو العالمية فلم يكن هذا الأمر ليهم عبد القادر ولا لثهمه صور التعبير الجميلة بقدر ما كان يهمه الحسن خصوصا في أشعاره الصوفية»¹؛ فقد كان الأمير صاحب أخلاق وروح سمحة صافية تريد الخير والبر للإنسان، وهذا ما انعكس على شعره، وقد كان عروبيا مقلدا في شعره مع إضافة عناصر جديدة استمدتها من

1 عائشة بن ساعد، البعد الروحي لمقاومة الأمير عبد القادر الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 2003/2004، ص: 177، 178.

اطلاعه الواسع والخصوصية التاريخية التي كانت تمر بها الجزائر، فقد كان عالما بأمور الدين والعربية، ما أهله لأن يكون إنسانا فارسا وشاعرا نبيلًا.

(ب) محمد العيد آل خليفة (1904-1979م):

يقول الشيخ «محمد البشير الإبراهيمي» في مجلة الشهاب سنة 1939: «الأستاذ محمد العيد شاعر الشباب، وشاعر الجزائر الفتاة، بل شاعر الشمال الإفريقي بلا منازع، شاعر مستكمل الأدوات، خصب الذهن، رحب الخيال، متسع جوانب الفكر، طائر اللوحة، مشرق الديباجة، متين التركيب، فحل الأسلوب، فخم الألفاظ، محكم النسيج ملتحمه، مترقرق القوافي، لبق في تصريف الألفاظ وتنزيلها في مواضعها، بصير بدقائق استعمالات البلغاء، فقيه محقق في مفردات اللغة علما وعملا... بارع الصنعة في الجناس والطباق وإرسال المثل، والترصيع بالنكت الأدبية والقصص التاريخية. ومن يعرف محمد العيد ويعرف إيمانه وتقواه وتدينه وتخلقه بالفضائل الإسلامية يعرف روح الصدق المتفشية في شعره... رافق شعره النهضة الجزائرية في جميع مراحلها...»¹؛ يبدو من وصف البشير الإبراهيمي لمحمد العيد أنه شاعر تقليدي إحيائي،

1 محمد العيد آل خليفة (ديوانه الشعري)، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 2010، ص: 06، 07.

حاول بناء الشعر على نمط القصيدة القديمة وخصائصها، التي تعتمد على عناصر البلاغة من جودة الصور البيانية، كالكنية والاستعارة والتشبيه، وبمعجم لفظي فصيح بليغ قوي ومؤثر، فهو شاعر أراد أن يحيي الشعر الجزائري بناء على الموروث العربي القديم المتعلق بالقصيدة العربية، فجاء شعره قوي اللغة، فصيحاً وفخماً ومزليلاً، ليبعث في السامع روعة اللغة العربية ومجدها التليد وما صدحت به من قصائد عبر التاريخ والمحطات المختلفة.

لقد كان محمد العيد آل خليفة يستلهم من القرآن في نسج شعره، «إن أول ما يلفت المتأمل في الشعر الجزائري الحديث هو حضور المعاني القرآنية فيه، ويلاحظ أن الشعراء كانوا يستلهمون من القرآن مواقفهم من الاستعمار الفرنسي بسبب المكانة المرموقة التي احتلّها القرآن من نفوس الشعراء والتي تتمثل في تجاربهم الشعرية. ومحمد العيد الذي ارتكز في صوره الشعرية على القرآن الكريم وقصصه أحد أبرز هؤلاء الشعراء، إنه يشبه واقع الشعب الجزائري ومعاناته للظلم الذي يلقاه صباح مساء دون أن يكون له شاهد يشهد على ذلك؛ بواقع يوسف من طرف امرأة العزيز التي اتهمته ولم يكن لديه شاهد يشهد ببراءته سوى قميصه، ويقول:

وطني الذي همّوبه ودليله كدليل يوسف ثوبه المقدود
لا يأمنوا صبّ العذاب عليهم فرعون أعتى منهم وثمود
وفي التعبير عن حبه العميق للجزائر يستلهم قصة
موسى ويقول:

ولي وطن حبيب لي خصب وقفت على محاسنه هوايا
وإذ أمنت من بلواه نارا فإني قد وجدت به هدايا¹
فالشاعر محمد العيد كان أشد تأثرا بالقرآن الكريم،
ولذلك كان شعره يتسم بخصائص الخطاب القرآني من قوة
الحجة والأسلوب، وروعة اللغة وكمالها، والشواهد القوية
المؤثرة التي تؤتي فعلها على القارئ، إن روح القرآن مصطبغة
على شعر محمد العيد.

يعد «محمد العيد» من الشعراء الذين يعتمدون على
الرمز القرآني، حيث: «...كان من الرواد في استلهم هذه
النماذج القرآنية وتمثلها، وقد دأب على ذلك قبل الاستقلال
وبعده. ونحس في الآيات الآتية استحضارا صادقا لقصة
سيدنا سليمان والهدهد وملكة سبأ التي ذكرت في قوله
تعالى: ﴿وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من

1 فاطمة قادري، «الشعر الإسلامي عند محمد العيد»، مجلة الجمعية العلمية
الإيرانية للغة العربية، العدد 18، 2011، ص: 51، 52.

الغائبين، لأعذبه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان
مبين، فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك
من سبإ نبياً يقيناً ﴿ (سورة النمل الآيات 20-21-22)؛ وقد
قابلها في شعر محمد العيد فقال:

أرح قلبي بزقزقة الأمانى ومتّعني بمنظرك النضير
وأنبئني عن الأمل المرجى وحدثني عن الحدث الخطير
فقال:

لقد أتيتك من بعيد فاصغ إليّ وأروعن الخبر
كما أصغى سليمان قديماً إلى أنباء هدهد الصغير¹

فالشاعر محمد العيد تربى في كنف الدين الإسلامي
ونما بين سطور الآيات القرآنية التي اهتدى بنورها وأسس
أدبه الشعري استلهاما لروح القرآن، لأن القرآن به الكثير
من القضايا المهمة للذوق والموقظة للمشاعر والأفكار، ولأن
لسان محمد العيد كان مقوما بالقرآن، فإن شعره جاء من
صلب الخطاب القرآني المليء بالقصص والحكمة والخبرة
والتأملات الأدبية.

1 مجيد قري، مسار الرمز وتطوره في الشعر الجزائري الحديث (1962)،
(2004)، دراسة تحليلية فنية، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر بباتنة،
2009، 2010، ص 70 .

ج) مفدي زكريا (1908-1977م):

مفدي زكريا: «هو الشيخ زكرياء بن سليمان بن يحيى بن الشيخ سليمان بن الحاج عيسى...ولد...12 جوان 1908م، ببني يزقن، ولاية غرداية، وفي بلدته تلقى دروسه الأولى في القرآن ومبادئ اللغة العربية...أول قصيدة ذات شأن (إلى الريفيين) نشرها في جريدة (لسان الشعب) بتاريخ 5 / 6 / 1925...واكب الحركة الوطنية بشعره وبنضاله على مستوى المغرب العربي...توفي يوم 17 أوت 1977 بتونس، ونقل جثمانه إلى الجزائر...هو صاحب الأناشيد الوطنية: النشيد الوطني الجزائري، نشيد الانطلاقة الأولى (فداء الجزائر)، نشيد العلم الجزائري، نشيد الشهداء، نشيد جيش التحرير الوطني، نشيد الاتحاد العام للعمال الجزائريين، نشيد اتحاد الطلاب الجزائريين، نشيد المرأة الجزائرية، نشيد بربروس... له من الدواوين المطبوعة، اللهب المقدس 1961م، تحت ظلال الزيتون 1966م، من وحي الأطلس 1976م، إلياذة الجزائر في ألف بيت وبيت 1972م»¹؛ فمفدي كانت حياته حياة تعب وبذلٍ وعطاء، كانت أشعاره نابعة من التجربة ومن الأحداث، ومن الملاحظات التي كان يعقلها ويتأملها ويصفها في أبيات، لقد تحدث زكرياء بشعره في كل المواضيع التي تهم الجزائر،

1 مفدي زكريا، أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى، جمع وتح: مصطفى بن الحاج بكير حمودة، مؤسسة مفدي زكرياء، الجزائر، 2003، ص: 01، 02.

ولاقى الويلات والعذابات في سبيل البوح بصدق في قضايا بلده والوطن العربي، لقد قدّم خطابا شعريا حيا ينقل حقبة من حقبات التاريخ من تكوين الرصيد الجزائري والهوية الوطنية.

لقد كان لمفدي زكريا معجمٌ شعريٌّ ثوريٌّ، «فهو شاعر الثورة الجزائرية... والمعبر عن هموم شعبه وانشغالاته وتطلعاته أصدق تعبير. والثورة عنده..من العروبة والإسلام، وتتجاوز نطاق الجزائر لتشمل الوطن العربي برمته، يقول د نشاوي عن مفدي: فلسفة الثورة عنده تنبع من الدين والعروبة، فلم يفصل بين وطنه والبلاد العربية، وكافح دائما من أجل لغته وقوميته وإسلامه. فكابد من جرّاء ذلك ألوانا من الآلام. ويقول مفدي مثلا في مطلع تشييد جيش التحرير الجزائري الذي نظمته بسجن البرواقية بلغة جزائرية قريبة من الفصحى:

هذه دمانا الغالية دفاقة

وعلى الجبال أعلامنا خفاقة

وللجهاد أرواحنا سباقة

جيش التحرير، أحنّا...ماناش (فلاقة)¹؛ فمفدي أخذ

1 فريد أمعشوش، «أحمد شوقي ومفدي زكريا (من حقيقة التقاطع الشعري إلى ترجيح فكرة التأثير والتأثر)، مجلة رسائل الشعر. الموقع الإلكتروني:

على عاتقه مهمة نصره القضية الجزائرية، والترويج لها أدبيا على الصعيد المحلي والعالمي، لقد كان لديه هم، وهو الدفاع عن الحرية وأصالة المجتمع الجزائري والعربي بأبعاده الإسلامية العربية القومية، لقد كان مفدي يدعو إلى مواجهة الحديد بالحديد، والنار بالنار، لذلك كان شعره شعرا قويا يحمل مشاعر الغضب والثورة، ففي نظره ثمن الحرية غالٍ، يتطلب الكثير من الدماء والتضحيات.

لمفدي زكريا العديد من الدواوين الشعرية ومن أبرزها «أمجادنا تتكلم» و«إلياذة الجزائر» التي يقول عنها رفيقه في الدرب «مولود قاسم نايت بلقاسم»: «تمتاز (إلياذة الجزائر) عن إلياذة هوميروس بالفارق العملاق: فبينما هذه الأخيرة، أي الإلياذة اليونانية لا تروي إلا أساطير، نجد الإلياذة الجزائرية قد خلدت أمجادا حقيقية، وسطرت تاريخ وقائع وأحداث هي من روائع الدهر، لا من خلق الجن ولا من اصطناع شاعر، ولكن من صنع الإنسان الجزائري في الميدان!

وقد قسمها مفدي إلى جزئين، قسم الجمال، أي الجمال الطبيعي للبلاد، وقسم الجلال، أي المجد التاريخي، وإن تداخل القسمان أحيانا. والإلياذة أحسن سجل لتاريخ الجزائر حتى اليوم، أي أحسن كتاب فيه، وعنه، وله... ولنكتف هنا بالإشارة إلى بضع مقطوعات فحسب، كالأولى التي بدأها

مفدي هكذا:

جزائر يا مطلع المعجزات ويا حجة الله في الكائنات

ثم إلى البيتين الأولين من الثانية:

جزائر يا بدعة الفاطر ويا روعة الصانع القادر

ويا بابل السحر، من وحيها تلقب هاروت بالساحر¹؛

فمفدي قوي اللغة في نقل أحاسيسه تجاه الجزائر في
جمالها والتضحيات الجسام لأهلها، عبر لغة مدوية أخاذة،
ومزلزلة، تنم عن صدق العاطفة وقوتها، وتحرك الجماد،
شغل بشعره الرجال، والنساء، والناشئة، لقد استطاع مفدي
أن يرسم لنفسه اسما على صفحات تاريخ الجزائر الحافل
بالأمجاد والبطولات والمعجزات.

ثالثا) التجديد والوعي الرومانسي:

لقد: «أدرك الشاعر المعاصر أن الأسلوب القديم
بطريقته الملتزمة وشكله القديم لم يعد قادرا على استيعاب
مفاهيم الشعر الجديد، ومن هنا ظهرت محاولات جادة
عرفت بالشعر الحر. وكانت هذه المحاولة أكثر نجاحا من
سابقاتها (كمحاولة الشعر المرسل، أو نظام المقطوعات)،

1 مفدي زكريا، إلياذة الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط2، الجزائر،

1987، ص: 12، 13 .

وقد تجاوزت الحدود الإقليمية لتصبح نقلة فنية وحضارية عامة في الشعر العربي، وقد حطمت هذه المدرسة الشعرية الجديدة كل القيود المفروضة عليها، وانتقلت بها من الجمود إلى الحيوية والانطلاق، وبدأ رواد هذه المدرسة في إرساء قواعد ودعائم للشعر الحر¹؛ فرواد هذا الاتجاه بما فيهم الشعراء الجزائريون الذين يمثلون امتدادا للوطن العربي، رأوا في القصيدة العمودية التقيد بأوزان صارمة وأداء مقنن مرهق، حتى يصير -حسبهم- رهينا للقيود والوزن والقافية على حساب الدلالات والمشاعر والرغبات، لقد صارت القصيدة القديمة مملة حسبما رأوا، المعاجم الشعرية نفسها، والموضوعات نفسها، والأساليب عينها، فرأوا بأن يثوروا على القديم ويخرجوا عليه، مدعومين بأفكار التيار الرومانسي² الذي عبر الحدود الجغرافية لأوروبا، وفرنسا على وجه الخصوص. وبفعل الترجمة غزت تلك الأفكار التحررية عقول الشعراء الجزائريين والعرب على وجه العموم.

1 فريدة سويّزف، «التجديد في القصيدة العربية»، مجلة عود الند، العدد 93. الموقع الإلكتروني: www.oudnad.net

2 الرومانسية:

- 1- مذهب أدبي، يمثل رد فعل، تجاه تعقيدات الكلاسيكية.
 - 2- والرومانسية نزوع ذاتي إلى استنطاق الـ (أنا)، وتغليب تصور للعالم.
 - 3- كما أن الرومانسية، هي مخاصمة للواقع ومصالحة الأحلام.»
- سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، ص 107.

يرى الباحث «نجم الدين الحاج عبد الصفا» نقلا عن «محمد عبد الحميد البدرى» أن الاتصال الحاصل بين الشعر الغربي والشعر العربي أدى إلى تجديد في الشعر، ويمكن تلخيص مظاهر التجديد فيما يلي:¹

- 1- اختفاء بعض الأغراض القديمة، كالمدح والهجاء والفخر بصورها القديمة وغلب عليها الطابع الوطني.
- 2- اتجاه الشعر إلى الأغراض القومية والوطنية والسياسية والاجتماعية، وارتباطه بحياة الجماهير ومشاكلها.
- 3- ظهور الشعر المسرحي، مع محاولات لنظم الملاحم.
- 4- تأثره بالمفاهيم الجديدة كالتجربة الشعرية والوحدة الفنية أو العضوية للقصيدة.
- 5- ظهور المدارس الشعرية الحديثة كالكلاسيكية والرومانسية والواقعية .
- 6- تطور بناء القصيدة، وامتداد التجديد إلى الأوزان والقوافي.
- 7- الابتكار في الصور والأخيلة، والميل إلى الصور الكلية.
- 8- التحرر من قيود الصنعة والمحسنات المتكلفة.

1 نجم الدين الحاج عبد الصفا، «الشعر العربي والاتجاهات الجديدة في عصر النهضة الأدبية»، مجلة نادي الأدب، المجلد 02، العدد 2، جامعة حسن الدين، أندونيسيا، ص : 40، 50 .

فقد جاء التجديد ليرفض الأغراض القديمة التي تعود الشعراء على الخوض فيها، وفتح المجال لأغراض جديدة؛ كالانفتاح على قضايا معاصرة وطنية واجتماعية وسياسية، وغزو الشعر لمظاهر الحضارة الجديدة كال مسرح مثلاً. لقد أثرت المدارس الأوروبية الحديثة على مجال الشعر العربي ودخول مفاهيم من قبيل التوظيف الأسطوري الرمزي، وقد وقفت ظاهرة التجديد في وجه كل القيود المتوارثة، فصار الشاعر يكتب شعراً بناء على الحرية المطلقة والانفتاح على التعبير النابع من آلام ومآسي الشاعر ومجتمعه.

التيار الوجداني: «...استخدم لغة أكثر سهولة ويسراً من لغة القصيدة الإحيائية...تستعمل القصيدة الوجدانية لغة الحديث المؤلف ولغة الشارع، كما عند العقاد في الكثير من قصائده الشعرية...كما أن الصورة الشعرية البيانية صارت تعبيرية وانفعالية وذاتية ملتصقة بتجربة الشاعر الرومانسي... لقد أراد الشاعر الوجداني أن يجعل للصورة وظيفة أساسية، وأن تكون هذه الوظيفة نابعة من تجربته الذاتية، ومن رؤيته للحياة، عبر تلك التجربة، ولم يعد التدبيح والزخرفة هدفه الأساسي من استخدامها، لا، بل أن هذه الوظيفة أصبحت ذات علاقة بوظائف العناصر الشعرية الأخرى، من أفكار وعواطف وأحاسيس، ومن هذه العلاقة الأخيرة، تنشأ

خاصة أخرى من خصائص الشكل في القصيدة الوجدانية الحديثة¹؛ فالشعر التجديدي بفعل التيار الرومانسي جاء ليعبر بغفوية ومن رحم الحياة اليومية للفرد الجزائري، لا أن يعتمد على أعمال سابقة ومعاجم دلالية قديمة لا تلبي حاجة الفرد الجزائري المعاصر، وهذا ما أعطى للرومانسية جذبا وتأثيرا لأن الشاعر الجزائري خصوصا؛ لديه الرغبة في البوح بالأدب عما يخالج ذهنه وذهن شعبه من آلام وأحزان بلغته البسيطة المتداولة المعهودة.

أ) رمضان حمود ومفهوم التجديد:

تميزت مواقف «رمضان حمود» (1906-1929م) بـ: «... مستوى من الجرأة والصرامة النقديتين في مجال التعامل مع النص الشعري التراثي، وكان أحد دعاة التجديد المبني على أسس تكاد تلتقي مع حرفية ما كان يدعو إليه العقاد وغيره، ويقدم آراء تنم عن فهم دقيق لطبيعة الشعر العربي الحديث من حيث قيمه ووظائفه التبليغية، والرسالة المنوطة به في ظل العصر الذي يتطلب قيما تعبيرية جديدة، وصيغا وتراكيب تعبر عن تلك القيم بحيث لم يعد الشعر التراثي

1 جميل حمدوي، «قراءة في كتاب ظاهرة الشعر الحديث لأحمد المعداوي»، مجلة الحوار المتمدن، العدد 2069، 15/10/2007. الموقع الإلكتروني: www.ahewar.org

قادرا على أن يخوض فيها»¹؛ ويمكن أن نلخص مجموعة من النقاط المتعلقة بالناقد الجزائري رمضان حمود فيما يلي:²

1- يمكن النظر إلى رمضان حمود على أنه واحد من أقطاب النقد العربي الحديث الذين أرسوا دعائم النظرية الرومانسية في الشعر العربي.

2- على الرغم من أن مبدأ التجديد في الشعر العربي الحديث ظل هاجسا يورق الناقد إلا أن كثيرا من هذه المواقف تراوحت بين التذبذب أحيانا، والارتجالية التي تبلغ مستوى السطحية أحيانا أخرى.

3- قد ينظر إلى هذا الناقد على أنه في مجال الثورة على الوزن والقافية بلغ مرحلة متقدمة تؤهله لأن يكون استشرافيا، وأحد الممهدين لظهور حركة الشعر الحر، إلا أنه بالغ في مثل هذه الثورة التي لم تخل من مزالق وعثرات، إذ أنه لم يضع البدائل، فأن نجد الشعرية في الشعر كما نجدها في النثر قول صحيح، لكن أن يكون الشعر نثرا والنثر شعرا فذلك ما يختلف بشأنه كثير من الناس.

1 بوجمعة بوبعويو، «إسهامات رمضان حمود في نقد الشعر العربي الحديث»، الملتقى الوطني الأول حول: النقد الأدبي الجزائري، 21، 22 ماي 2006، الجزائر، ص 121 .

2 المرجع نفسه، ص 124 .

4- تعد الفترة التي تفتحت خلالها قريحة حمود النقدية؛ فترة تغيير شامل في مختلف مناحي الحياة، ومن ثمة فإن عدم ترثيه في إطلاق بعض الأحكام النقدية مرده إلى طبيعة الظروف التي عايشها هذا الأديب الناقد الذي يحتل مكانة بين الكبار من رجالات الأدب والنقد العربيين.

فرمضان حمود ترك بصمة في الخطاب الشعري الجزائري خصوصا والخطاب الشعري العربي عموما، فليده جرأة في الطرح، وقدرة على اقتراح بدائل أهله أن يكون ناقدا شعريا فذاً بالرغم من صغر سنه وتجربته النقدية، إلا أن الفترة التي عايشها لم تتوفر على كل الآليات والميكانيزمات الكفيلة بتوليد خطاب متكامل وشامل يصلح كمشروع تجديدي ناجح ومؤثر بقوة، لقد كان محمود يسعى للتغيير، ودرء النمطية والرتابة التي أصابت الشعر، وسعى لاستحداث مفاهيم أكثر مرونة مع الشعر حتى يستجيب لرهانات العصر والمتغيرات المستجدة.

يقدم «رمضان حمود» رأيا في الشعر فيقول: «فيا أيها الأدباء الأحرار، انبذوا التكلف والتنطع في اللغة، وأفرغوا المعنى الجميل في اللفظ الجميل، واخضعوا الصوت الضمير والواجب، وصفوا أنفسكم من الانتقام قبل الانتقاد، ولا تقيدوا كتاباتكم بطريقة أحد مهما كان شأنه وقدره في

الأدب، ومهما كان بيانه الساحر، ولكن أملي أن تدور رحي أقلامكم حول محور واحد، وتتسابق خيل أفكاركم نحو غاية واحدة هي: سعادة الشرق بأي طريق كان!!!¹؛ يبدو من خلال هذا القول لعمود رمضان أنه يدعو للحرية في التأليف الشعري، وما يهم هو اللفظ الجميل النابع من الواجب والروح الصادقة، كما أنه ينهى عن التقليد مهما كان المقلد بارعا ومعروفا، فهدفه هو أن يكون الشاعر يخدم سعادة مجتمعه ويحمل همه وآماله بصدق وببساطة وعفوية وأريحية.

ولنأخذ أبياتا شعرية متحررة عن قيود الإحيائيين يصور مأساته وشقاء العقل في نعيم المعرفة، وتفجر القلب في لهيب الإحساس بعنوان (لو كنت)²:

فذو المعارف يشقى والبؤس طي رداءه

إن التعاسة، سم ممزوجة بدمائه

والعقل، يقتل هما من يهتدي بضياه

كم عالم، مات غما بصره ووفائه

أوعاش وهو كئيب وفاقد لرجائه

فرمضان حمود يصور ما ينتاب العالم المفكر العاقل من

1 صالح الخرفي، حمود رمضان، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1985، ص: 13، 14.

2 المرجع نفسه، ص 16 .

هموم ومآسٍ بفعل الجهل والغباء الذي ساد المجتمع، لأن العالم لا يرضُ بالاعوجاج ويبقى في صراع بين عالمه المثالي المتكامل، والمجتمع المنبني على الأهواء والأفكار الفاسدة، فالشاعر كتب شعره بطريقة فنية جميلة ومؤثرة، من دون خضوع لمعجم شعري قديم أو أوزان صارمة، وقافية دقيقة كما كان يفعل القدامى.

(ب) أبو القاسم سعد الله والقصيدة الحرة:

لقد اشتغل الباحث «أبو القاسم سعد الله» (-1927م) على الشعر القديم في بداية مشواره ثم تحول إلى الشعر الحر، حيث يقول حول هذا الموضوع: «...والحق أنني غير راضٍ عن هذا الشعر (العمودي)...غير أن اتصالي بالإنتاج العربي القادم من الشرق -ولاسيما لبنان- واطلاعي على المذاهب الأدبية والمدارس الفكرية والنظريات النقدية، حملني على تغيير اتجاهي ومحاولة التخلص من الطريقة التقليدية في الشعر، وتماشيا مع هذا الخط نشرت بعض القصائد التي كانت رتيبة التفاعيل ولكنها حرة القوافي (مثل: احتراق، أطياف، خميلة وربيع)، ثم لم ألبث أن تحررت من التفاعيل أيضا. وقد نشرت أول قصيدة متحررة في الشعر الجزائري (البصائر 311 سنة 1955م) بعنوان طريقي»¹؛
نأخذ المقطع التالي الحر:²

1 أبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري الحديث، ص 51 .

2 المرجع نفسه، ص 51 .

سوف تدري راهبات واد عبقر
كيف عانقت شعاع المجد أحمر
وسكبت الخمر بين العالمين
خمر حب وانطلاق ويقين
ومسحت أعين الفجر الوضية
وشدوت لنسور الوطنية
إن هذا هوديني
فاتَّبِعُونِي أودعوني
في مروي
فقد اخترت طريقي
يا رفيقي!

لقد كان أبو القاسم سعد الله ينشر تأليفاته في الشعر
الحر على صفحات مجلة البصائر الإحيائية، وهذا اعتراف
ضمني بالشعر الحر من قبل التيار الإحيائي، ولكن أبا
القاسم لم يغادره المعجم اللفظي الإحيائي، لأنه كان يشاركهم
همومهم وآمالهم، لقد رأى ضرورة التغيير والخروج من قيد
القافية والوزن بفعل التأثير المشرقي والغربي، لأن هدف
الشاعر -حسبه- هو محاكاة واقعه وتطلعات أمته.

لم يتهم أبو القاسم سعد الله القصيدة العمودية: «...كما فعل بعض النقاد، كما لم ينف عن الشعر الحر الحق في الوجود والرواج، بل نظر إلى هذه القضية بموضوعية، وربط تغير نوع القصيدة بواقع الإنسان العربي وتطور حياته اليومية على جميع الأصعدة، باعتبار أن الشعر جزء من هذه الحياة، فلا يمكن أن يثبت عند نقطة واحدة، ولا يمكن أن يقدس أي قواعد مهما كانت، بل إن التجديد ضرورة تفرضها مجموعة من العوامل، منها تطور العصر وتطور الحضارة وظروف الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية»¹؛ لقد كان أبو القاسم يرى ضرورة التجديد وتغيير نمط القصيدة العربية، لأن الأسلوب القديم صار لا يستجيب للفترة الراهنة، والتغير ظاهرة موجودة في كل الحقول المعرفية تجريبية كانت أم إنسانية، ما يفرض ضرورة تغيير شكل ومضمون القصيدة حتى تعدل من مواقفها لتستجيب لمتطلبات العصر على مختلف الأصعدة.

لا تستطيع: «...احتواء كل ما أنجزه سعد الله في مجال النقد الأدبي ونقد الشعر بخاصة، حيث نجد في أعماله النقد التطبيقي الذي درس فيه أعمالا شعرية، إمّا دواوين كاملة أو نصوصا منفردة... حيث بحث في ماهية الشعر الجزائري

1 حفيظة زين، النقد الأدبي في آثار أبي القاسم سعد الله، أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطينة 01، 2014/2015، ص115.

قديمه وحديثه وتاريخ وجوده وحركة تطوره منذ (1500م)...إلا أننا نجد هذه الجهود النقدية لسعد الله مشتتة ومتفرقة بين ما ألفه من كتب وما نشره من مقالات في المجالات المختلفة، وكذلك ما ينشر في موقع الإنترنت، فامتدت جهوده النقدية على امتداد ستة عقود من منتصف القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا...¹؛ ومن هذا المنطلق، يعد أبو القاسم سعد الله جزءاً مهماً من الخطاب الشعري الجزائري، وبمثابة شاهد على التجديد الذي طرأ على القصيدة الجزائرية المحافظة، وبأعماله تبصرنا وانفتحنا أكثر على الشعر الجزائري الذي تجاذبه طرفان؛ طرفٌ إحيائيٌّ مقلِّدٌ، وطرفٌ مجددٌ متأثرٌ بالمشرق العربي والمدارس الأوروبية في الأدب، وبالتالي صار الشعر الجزائري يتسم بالديناميكية والحيوية والقدرة على التكيف.

ج) أبو القاسم خمار والتجديد في بناء القصيدة:

لم يكن الشاعر «أبو القاسم خمار» (مولود عام 1931م) شاعراً: «...تقليدياً، وإنما كان مصيره شق الطريق نحو الحرية، فخمار كان في كتاباته متمهلاً مستعينا بالمنطق والعقل بدل العواطف الجياشة، وهذا لا يدل على تحليله عن الإحساس الوجداني، وإنما كان بطريقة ما نالت الحس الثوري، كلماته كانت كالرصا ص يدوي الأسماع مرددا صوت

1 المرجع السابق، ص : 125، 126 .

الحرية، منددا بالقهر والظلم»¹؛ فخمار رأى بأن القصائد العمودية بضوابطها المعقدة لا تلبي تطلعات الثورة التحريرية ومآسي المجتمع، وإنما رأى في التيارات الأدبية المجال الذي يتنفس فيه الشاعر حتى يثور على الاستبداد والظلم والقهر.

يعد: «...بلقاسم خمار من رواد حركة الشعر الحر في الجزائر، بل من الرعيل الأول المتمثل في أبي القاسم سعد الله ومحمد الصالح باوية، لكن هل كان من الشعراء المتمردين الذين يرفضون القافية ويعدونها عائقا في وجه المبدع، ومن ثمة يتخلون عنها نهائيا، ويستبدلون بالوقف وعلاماته؟

إن المتفحص لدواوين خمار الشعرية المتعددة لا يجد هذا التخلص من القافية ولا التخلي عنها. وهوليس من أعداء القافية، فبرغم تمرده وانزياحه إلى شعر التفعيلة فإن الحنين إلى العمودي، وقواعد العمودي بقيت راسخة في ذهنه، مترسبة في أعماقه، فلا يستطيع التخلي عن وحدة الوزن (التفعيلة)، كتفعيلة (الكامل) أو (الرمل) أو (المتقارب)، وهي التفاعيل التي يجنح لها»²؛ فخمار بذلك يقف موقفا وسطا في رأيه الشعري لكي لا يتنصل من التراث وما تركه

1 حبيب دحونعيمة، «الثورة في الشعر الجزائري والمعجم الثوري لمحمد بلقاسم خمار»، مجلة أصوات الشمال، الموقع الإلكتروني: www.aswat-el-chamal.com

2 عبد المجيد دقياني، «القافية في شعر بلقاسم خمار»، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 11، جامعة بسكرة، ماي 2007، ص 157 .

الأوائل من مكاسب شعرية، وفي الوقت نفسه لا يرفض التجديد والانفتاح على الطروحات الحديثة، بل يعتمد منهاجا توفيقيا قائما على التقليل من الأوزان والاكتفاء بتفعيلة واحدة بالبيت، فيأتي بشعر جميل وفي قوالب جد مؤثرة، أتاحت له حضورا قويا على طول فترة النقد الشعري الجزائري الحديث.

لقد: «كان عمر خمار اثنتي عشر عاما عندما نطق بالشعر على حد تعبيره، دون معرفة إذا كان ما نطق به شعرا...بدأ خمار ينظم القصائد النبوية على غرار البردة والهمزية للإمام البوصيري، وبعد نيله الشهادة الابتدائية في بسكرة في مدرسة تابعة لجمعية العلماء توجه إلى معهد ابن باديس، وكان طلاب المعهد يتدربون على النشاط الأدبي بالانتماء إلى لجان محددة حسب ميول كل طالب، فدخل خمار اللجنة الخطابية، فكان ينظم القصيدة ويلقيها أمام الطلاب، فاجتمع له من ذلك حوالي عشرين قصيدة، وهذه القصائد بقيت كلها في قسنطينة، كما قال، وبعد أربع سنوات في المعهد توجه إلى جامع الزيتونة بتونس ودرس فيه سنة واحدة، وفي تونس نظم الشعر في الغزل والرثاء، ومن ذلك رثاؤه للزعيم العمالي التونسي فرحات حشاد...»¹؛ فخمار

1 أبو القاسم سعد الله، كتاب تاريخ الجزائر الثقافي، ج10، ص: 518، 519.

الموقع الإلكتروني: www.al-maktaba.org

كان تعليمه في كنف جمعية العلماء المسلمين بطريقة تقليدية وبأساليب قديمة، لذلك زُرِع فيه حب الوطن والقضية الوطنية، وقد وُلد من رحم الصعاب والآلام، فنافح بالشعر والكلمة للدفاع عن الدين واللغة والوطن.

يقول الباحث «أبو القاسم سعد الله»: «...أرسل إلي الشاعر خمار مجموعة من قصائده الحرة والمقيدة، منها قصيدة (نداء الاتحاد) التي نشرتها له جريدة المنار والتي كان قد أرسلها إليها من تونس في 4 أبريل 1953 ولعلها من أوائل قصائده المنشورة ومنها قصيدة (الجريمة)...ومنها قصيدة (الانفجار) وهي من مطولاته وتقع في ثلاث صفحات من الشعر الحر، وقد بدأها بهذه الفاتحة الحائرة:

أين ربي...قد صبرنا...يا فرنسا...

إن شعبي لا يهاب...لا يخاف الموت، لا يخش العذاب

سوف يبقى كالسعير، ثائرا كالنمهرير

وغدا يجني الأمل، زهرة النصر الكبير...¹؛ فنحن نلاحظ أن خمار بدأ مشواره بالشعر العمودي، ليتحول إلى الشعر الحر، ولكن كان لديه هم واحد، وهو الثأر للوطن، والدفاع عن حياضه، فقد أخذ فكرة على عاتقه، وهوضرورة التجديد مع الحفاظ على القيم الأصيلة التي زرعها فيه الوعي الوطني والتيار المحافظ الإسلامي.

1 المرجع نفسه، ص 519 .

(د) التجريب في القصيدة الجزائرية:

يسعى التجريب في القصيدة إلى الإتيان بلغة جديدة؛ «ولا نعني هنا بحضور اللغة تلك اللغة الموروثة، بل اللغة التي ابتدعها لذاته، لغة الهجنة والاختلاط، والتركيب النحوي، تركيبه الذي ارتضاه لذاته لأن هذه الكتابة تروم الاختلاف وتنشد التيه في فضاء اللغة، تفلت من عقالها وتكسر مألوفها وقواعدها لتؤسس لنظامها الخاص، فلا اللغة في عالم هؤلاء تغدو كما هي ولا تراكيبها تثبت على حالها. كما يمكن أن يتجسد عالم التجريب هذا في تلك النصوص التي تستحضر الرموز المختلفة (الديني، الأسطوري، التراثي). وهذا الاستحضار للموروث كان بهدف تجريب إمكانات تعبيرية ثرية تساهم في تجذير رؤيته تلك وفي نفس الوقت تعبر عما هو مفقود في راهن الحياة، كل هذا في سبيل كتابة نص المستحيل، حلم الحداثة الشعرية وشعراء اليتيم»¹؛ فالتجريب (Expérimentation) تيار في الكتابة يسعى إلى استحداث كتابة مخالفة تماما لما تم الاعتياد عليه من الإنجازات الأدبية، ويسعى الكاتب من خلال هذه الكتابة إلى استحضار عناصر جديدة على الكتابة الفنية بالاستعانة بالمكتسبات

1 سماح أسعيد، في نقد الخطاب الشعري الجزائري من منظور الباحث أحمد يوسف، رسالة ماجستير، جامعة سطيف، 2013، 2014، ص 136.

والاطلاعات الجديدة، فالتجريبيون يرون في الحياة بأنها تنقصها أشياء ويسعون لتجميلها وتكميلها.

من أمثلة التجريب: «...في الشعر الجزائري المعاصر قصيدة (شموخ) لعز الدين ميهوبي من ديوان (في البدء كان أوراس) وهي ثاني قصيدة يعتمد فيها القالب الهجين، إضافة إلى (كان الصخر وكنت) التي تداخل فيها الخبب والكامل والرمل، وفيها يتناوب القالبان العمودي والحر، كما تتناوب الأوزان الثلاثة، فهذا الشكل يمثل إحدى صور التجريب القائم على رفض النمطية الإيقاعية التقليدية، وعلى نظام القافية الواحدة المتكررة، ويتيح للشاعر فضاءً درامياً يكسر روتين الرتابة، كما يضع المتلقي أمام تشكيلات متنوعة تكشف عنها للوهلة الأولى الصورة الطباعية للنص والتي أصبح لها أثرها الدلالي في التجارب الشعرية المعاصرة»¹؛ فعز الدين ميهوبي وغيره من شعراء التجريب الجزائريين يعتمدون طريقة متفردة في كتابة الشعر، فليسوا كتاباً للشعر الحر خالصين، وليسوا شعراء تقليديين، بل يتخذون موقفاً وسطاً بتعدد الاستخدام الشعري واستحداث طرائق جديدة من التأليف، ليقدموا أعمالاً ابتكارية جديدة لم يتطرق إليها

1 سكيبة قدور، «البنية الإيقاعية للقصيدة الجزائرية المعاصرة»، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، ص19.

أي شاعر من قبل عن طريق المزج بين البحور، وكذا المزج بين أنماط الشعر العمودي والحر.

ينزع...الشاعر إلى التجديد، ولوكان ذلك من داخل الأطر التقليدية، كما يؤكّد اقتداره العروضي وتمرّسه على البحور المركبة التي تراجعت في المدونة الشعرية المعاصرة. ومن صور اجتماع أكثر من وزن في تجربته الشعرية (مصطفى الغماري) مزاجته بين المتقارب والطويل في قصيدته (مناجاة)، وبين المتقارب ومجزوء المتوافر في قصيدة (اعترافات عاشق)، ففي الأولى تناوب الإيقاع كالآتي:

بيتان من المتقارب/بيتان من الطويل/بيتان من المتقارب/
بيتان من الطويل/أربعة أبيات من الطويل غير التام.../أربعة
عشر بيتا من الطويل/سنة أبيات من المتقارب، نكتفي منها
بالمقطع الآتي:

الطويل

تعاضم وجه العصر حتى تقزما وأصبح باسم العلم معبودة العمى!
يصدّ ويبيد عن صدور، لعلما يرى ذاته في الكون تحتل أنجما!

المتقارب

وإن باركوا الفقر باسم الفقير أفاءت على الجائعين الزكاة
وإن ثوروا الأرض حتى تخلت فمن حيّا السحب الممطرات!¹

نلاحظ أن الشاعر الجزائري «مصطفى الغماري» استطاع المزج بين عدة بحور شعرية في القصيدة الواحدة، فهو يجرب طرائق جديدة مغايرة للنمط المعتاد، ويحاول أن يحدث تناسقا بين أشياء قد كانت سابقا تبدو متنافرة، فبالخيال الخصب والبراعة الشعرية يمكن تقديم تغييرات على القصيدة الجزائرية، فنتخلص من الاجترار والتكرار الروتيني الجامد، فيصير الشاعر المعاصر يضع بصمات ولمسات مستحدثة جديدة على الشعر الجزائري.

هـ) حركة قصيدة النثر:

يعرّف الباحث «عز الدين منصرة» «قصيدة النثر» بقوله: «نص أدبي تهجيني مفتوح على الشعر، والسرد، والنثر الفني، عابر للأنواع، يفتقد إلى البنية الصوتية الكمية المنظمة، لكنه يمتلك إيقاعا داخليا غير منتظم، من خلال توزيع (علامات الترقيم) و(البنية الدلالية) المركبة على بنية التضاد، ولجدلية العلاقات في النص التي تخلق الإيقاع الخفي. فهي (أي قصيدة النثر) نوعٌ أدبيٌّ مستقل ينتمي إلى جنس الحافة، وله (ذاكرة) في التراث الشعبي، تتمثل بالقراءة الصامتة، ويرجح كثيرون أن (قصيدة النثر العربية) ولدت بتأثير (الترجمة عن الفرنسية والإنجليزية)،

1 المرجع السابق، ص: 20، 21 .

ويرى البعض أنها منقطعة عن التراث العربي، ولقصيدة النثر شكلان: (الشكل السطري)، و(شكل الفقرة النثرية العادية)...¹؛ فقصيدة النثر تعد آخر ما تم الوصول إليه في تطور الشعر العربي والجزائري على وجه الخصوص، فهي كتابة تشبه النصوص النثرية ولكن بميزات أرقى نوعاً ما، لوجود إيقاع غير منظم، فهناك عناصر تساهم في وجود هذا النوع من الشعر، ومن ضمنها التضادات المختلفة، وحضور دلالات منسجمة ومرتبطة، وكذلك وجود ذاكرة شعبية بين سطوره، وتعتمد قصيدة النثر في شكلها إما على السطر المنظم، أو أنها تنسج كفقرة منضدة.

تعد الكاتبة «ربيعة جلطي» من الرواد في قصيدة النثر الجزائرية، حيث تحمل أشعارها عدة رسائل، «يشير التداخل بين جسد المرأة والطبيعة إلى طابع الكينونة الأنثوية من حيث هي رمز متجدد للعطاء والتجدد، كما يعكس تلك الرغبة الأنثوية العميقة في التحرر من السلطة الذكورية والأطر الثقافية والاجتماعية التي ظلت تكرس تحييد المرأة وتهميشها. من هنا كان ذلك الاتكاء على العناصر الأنثوية

1 عز الدين منصرة، «إشكالية قصيدة النثر»، المجلة الإلكترونية للحوار المتمدن، العدد: 5012، 13/12/2015، الموقع الإلكتروني: www.ahewar.org

من حيث دلالتها على الخصوبة وحفظ الحياة...»¹. جاء عن
الشاعرة ربّيعة جلاطي المقطوعة النثرية التالية:²

تذكرت أن علي أن أموت

أن أسلم جواهري لتيجان الموت

ضحكتي لسوسنه

رقصتي لأنثى طير زوبعة

شعري لنهر قرب موقدي يفوت

تذكرت أن علي أن أموت

أن أعيد العيون لباريها

والخال شعاعا لياقوت

خطوتي لظل يغافل ظله

يتمرد على المعنى

وسهوا السكوت

فربّيعة جلاطي كشاعرة ضمن تيار قصيدة النثر تحاول

1 عمارة بوجمعة، «قصيدة النثر في الشعر النسائي الجزائري»، المجلة
الثقافية الجزائرية، 25/11/2017، www.thakafamag.com

2 المرجع نفسه.

تبنى أفكار التوجه التحرري، ضد كل شيء، الحرية في اللغة، والفكر، والتصورات، والمكتسبات المتوارثة، فأخرجت لنا أشعارا فيها شاعرية وإيقاعٌ مميزٌ، عن طريق التلاعب بالأصوات والتراكيب الجمالية، بعيدا عن الوزن والقافية، نلاحظ أن الجمل كانت سطورا مفصولة، ولم تتفق من حيث الطول وترتيب الكلمات.

ويمكن -كذلك- أن نفحص جزءا من قصيدة النثر للشاعرة «مسعودة لعريط»:¹

أشكل رموزي فوق رمل الصحراء

أشكل ما تبقى مني

أشكل ما تبقى من ذلك الذي مضى من هنا وانقضى

أشكل حجم الخواء

وأخوض في مرايا الجسد

وأدفن في الموج رأسي

تنبجس أحزان الإنسان

الراحل في التيه والرمل

1 المرجع السابق.

تشكل الكتابة الذاكرة،...هذه الذاكرة تنفتح على الهم
الفردى والجمعى فى مضمونه الفنى والإنسانى، والنص
إذ يتشكل على جمرة المكان (الصحراء) تشكلاً يضاعف
الإحساس بالذات حيث يصبح الحلم الملاذ للذات الهاربة
من آلامها، فالشاعرة إذن تختار الرحيل، فإن المسافة تصبح
معادلاً لأحلامها وحريتها فى بعدها الفردى والقومى¹؛
فالشاعرة «مسعودة لعريط» تصور أحاسيسها عبر هذه
القصيدة النثرية، فيظهر أنها وعلى شاكلة شعراء النثر
يصورون ما يجول فى خواطرهم من أحاسيس تولدت من
صراع الذات مع المجتمع والتاريخ والدين وأحداث الحياة
اليومية، تعبر أشعارهم عن معاناة نفسية بسبب القهر
والشعور بالضيق والضجر، فما يهمهم؛ هو الجانب الفكرى
والنفسى والاجتماعى بلغة شاعرية بسيطة لا تخضع لقيود
أوشرط، المهم، لغة رقيقة تسحر السامع وتنقله إلى جومن
الفعالية والذوق العالى.

1 المرجع نفسه.

الفصل الثالث

أبحاث بلاغية

المبحث الأول: البحث البلاغي عند علماء المغرب

أولاً) نشأة البلاغة العربية عند علماء المشرق ونماذج
من أقطابها

ثانياً) البحث البلاغي العربي عند علماء المغرب

المبحث الثاني: من مكامن الإعجاز في الخطاب اللغوي القرآني أولاً) تحديد المفاهيم

ثانياً) نماذج من الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم

المبحث الثالث: تداخل الأنساق المعرفية لأنساق السامع بين البلاغة العربية والتداولية أولاً) تحديد المفاهيم

ثانياً) التداخل النسقي (السامع، البلاغة/التداولية)

ثالثاً) نتائج

المبحث الأول

البحث البلاغي العربي القديم

عند علماء المغرب

تعد البلاغة من العلوم التراثية العربية النفيسة، وقد كان منشؤها من قبل علماء المشرق، ولكن تطورها فيما بعد والذي اقترن بتأسيس مدرسة نقدية بلاغية متميزة كان من جانب علماء المغرب في القرون المتأخرة من التاريخ الهجري، حيث أن هناك علماء بلاغة مغاربة قدامى يجهلهم العديد من الدارسين كان لهم خصوصياتهم الفريدة في المعالجة والبحث النقدي البلاغي، أردنا في هذه الورقة العلمية أن نتقرب من بعض هؤلاء العلماء ومن كتبهم لنذكر بتميز وبراعة المدرسة البلاغية المغربية القديمة وما يطبعها من مميزات.

للعرب ميراثٌ أدبي ولغوي ضخم جاء نتيجة ظروف تاريخية وحضارية عديدة، وقوام هذا الإرث النحووفقه اللغة والبلاغة ... ونحن في هذه الدراسة العلمية سنركز على البلاغة القديمة التي أرسى دعائمها علماءً أفذاذٌ قدّموا عشرات الكتب والأعمال المُجَدَّة. وغني عن البيان أن مصطلح البلاغة اقترن في البدء بمجموعة خاصة من العلماء المشاركة؛

كالجاحظ والباقلاني وعبد القاهر الجرجاني والزمخشري وغيرهم، وإلى جانب هؤلاء برز علماء من المغرب كانت لهم بصمتهم الخاصة في البلاغة كالقرطاجني وابن خلدون وقلة قليلة غير معروفة لدى الباحثين والمتخصصين في اللغة والأدب، ولكن الواقع التاريخي يثبت غير ذلك حيث إن هناك أعمالاً كبيرة قام بها بلاغيون مغاربة فقدت أعمالهم أو تناساهم التاريخ لهم من الجهود ما يُنافس جهود المشاركة الذين سبقوهم بالتأليف. ونحن في هذه الورقة أردنا أن نطرح مجموعة من التساؤلات منها: من هم علماء البلاغة المغاربة ومؤلفاتهم القيمة الذين تناساهم التاريخ وأعمالهم التي لم تظهر سوى في مرحلة متأخرة؟ هل هناك مجهودات أو توجه بلاغي قديم بالمغرب العربي يجري مجهودات المشاركة ويتميز عنها في الطرح والخصوصيات؟

أولاً) نشأة البلاغة العربية عند علماء المشرق ونماذج من أقطابها:

أ) نشأتها :

تضافرت مجموعة من العوامل ساهمت في نهضة البلاغة وتطور البحث فيها وظهور التأليف حولها، وهي عوامل متعددة سوف نقوم بذكر أهمها.

إن أهم العوامل لنشأة البلاغة العربية «الشعر»، حيث»
إن أهمية الشعر في الحضارة العربية الإسلامية باعتباره من
أبرز خصائصها ومدخلاً ضرورياً لدراساتها وفهم روحها أمر
لا يحتاج إلى دليل. يكاد يجمع المهتمون بها على أن الشعر
فيها لا يوجد في حضارة سواها. وأنه قلّ أن نصادف في
تاريخ الإنسانية الطويل قوماً اهتموا بأدبهم اهتمام العرب
بشعرهم»¹؛ حيث كان الشعر عند العرب وسيلة البليغ كي يعبر
عن الوضع الاجتماعي والسياسي السائد آنذاك، وكان لسان
القوم شاعرهم الذي يقوم بقرض الشعر وروايته.

يعد القرآن الكريم أحد المعالم الأساسية في نشأة
البلاغة والدرس فيها، وهو يتضمن رسالة ذات أبعاد مختلفة،
ف«بالإضافة إلى جمعها بين البعد الروحي العقدي والبعد
الدنيوي المدني، اتخذت من شكلها اللغوي حجةً لنبوة الرسول
الذي اصطفاه الخالق ليبليغ عنه، فكانت معجزته من
خصائص اللغة في الرسالة وجودتها، زيادة عما يحتويه من
أخبار عن الغيب وقصص عن الأمم السالفة ترد على لسان
رجل أُمي لا يعرف القراءة والكتابة، فتحداهم على ما أوتوا
من قدرة بيان وطلاقة لسان أن يأتوا بمثله»² فعجزوا.

1 حمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب، أسسه وتطوره إلى القرن
السادس، منشورات الجامعة التونسية، تونس 1981م، ص: 23.

2 ينظر المرجع السابق، ص: 33.

إن حاضرة العرب آنذاك كان مكمّن القوة لديها اللسان والقدرة على حوك الكلام ولما كانوا كذلك، أتاهم الله عز وجل بمعجزة القرآن التي تتحدى ملكاتهم وقدراتهم اللغوية، فتحدّاهم بأساليبه، فما كان منهم إلا أن يدرسوا هذا الإنزال بما يحتويه من إعجاز وطاقت بيانية.

لقد كان النحويون واللغويون كثيرًا ما يلتفتون إلى بعض اللّمسات البلاغية في ثنايا دراساتهم، ف«لا شك أن إدراجهم القرآن والشعر في عداد المصادر اللغوية قد نبههم إلى بعض خصائصها النوعية ودفعهم في نطاق مشاغلهم النحوية إلى جملة من الملاحظات البلاغية المفيدة خاصة أنهما يخرجان عن معهود الكلام ويستعملان اللغة استعمالًا خاصًا لمقاصد فنية واضحة»¹؛ فالبلاغة والنحومتكاملان وكل منهما يستدعي الآخر، ولا يمكن لأحد العلمين أن يُدرس بمعزلٍ عن مقابله، لأن تفسير البنى الكلامية يتأثر بالإفادة واللغة في الاستعمال.

تطور التعلم والتعليم في الحاضرة العربية بعد دخول الإسلام عليها، «ومردّ ذلك استقرار العرب بالمدن الكبرى، بعيداً عن مهد لغتهم وشعرهم ومهبط قرآنهم، وفساد اللسان وشيوع اللحن، ورقّة الصلة بتلك الروح، وقد كانت تحفزهم على تراثهم يحفظونه بالتلقي المباشر والتعلم التلقائي، واتساع رقعة السلطان، ورغبة الحكام في إرساء

1 المرجع نفسه، ص: 49.

نفوذهم السياسي على مؤسسات تمكن من شد الأطراف إلى المركز، ودخول أقوام من حضارات أخرى¹. ومن هذا المنطلق صارت البلاغة كغيرها من العلوم تحتاج إلى مادة تعليمية ليتم تدريسها وتلقينها للمتعلمين، فكانت هناك الحاجة إلى تقنيها والتنظير فيها فتطورت وأخذت تبني صرحها وكيانها الخالد.

لا أحد ينكر دور الإسلام في بعث العلوم وتطورها، وبالأخص البلاغة، حيث «أخذت تنمو هذه العناية بعد ظهور الإسلام، بفضل ما نهج القرآن ورسوله الكريم من طرق الفصاحة والبلاغة، أما القرآن فكانت آياته تتلى في أناء الليل وأطراف النهار، وأما الرسول فكان حديثه يذيع على كل لسان، وكانت خطبه ملء الصدور والقلوب»²، فلما تضافرت بلاغة القرآن مع فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم بُعث البحث البلاغي وتطور بما اتكأ عليه من مادة بيانية وطاقات لغوية جاءت بها رسالة الإسلام.

ب) مفهوم البلاغة:

عرّف الجاحظ (150هـ-255هـ) البلاغة فقال: «جماع البلاغة التماس حسن الموقع، والمعرفة بساعات القول، وقلة الخرق بما التبس من المعاني وغمُض، وبما شرد عليك من

1 المرجع نفسه، ص: 54.

2 شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، دار المعارف، ط9، القاهرة، ص: 13.

اللفظ أو تعذّر»¹؛ فالبلغ هو الذي يعرف متى يتحدث أو يسكت وكيف يتكلم، وما هي المواضع التي يحسن فيها الكلام، وهو في ذلك مبتعدٌ عن المعاني الغامضة أو الألفاظ النادرة أو صعبة النطق وقليلة الاستعمال.

كما ورد عن الجاحظ: «أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة. وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش ساكن الجوارح، قليل اللحظ، متخير اللفظ، لا يكلم سيّد الأمة بكلام الأمة ولا الملوك بكلام السوقة. ويكون في قواه فضل التصرف في كل طبقة»²، كما روى حوار البلاغة لمعاوية: «وقال له معاوية ما تعدون البلاغة فيكم؟ قال: الإيجاز. قال له معاوية: وما الإيجاز؟ قال صُحار: أن تجيب فلا تبطئ وتقول فلا تخطئ»³؛ فالبلغ عليه أن يكون واثقا من قدرته على الإبلاغ، هادئا لا يكثر الحركة، وهوفي ذلك ينتقي ألفاظه بدقة، ويضع كل شيء في ميزانه أن يراعي مقام التخاطب فيحسن الكلام مع كل طبقة بما يليق بها من الكلام، كما أن على البليغ أن يوجز بعدم الإبطاء في الرد والاحتراز عن الخطأ حتى يحقق الغرض من التخاطب.

1 الجاحظ، البيان والتبيين، ج1، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، ط7، القاهرة 1998م، ص: 88.

2 المصدر نفسه، ص: 92.

3 المصدر السابق، ص: 96.

عرّف «فخر الدين الرازي» (ت 606 هـ) البلاغة بقوله: «بلوغ الرجل بعبارته كنه ما في قلبه مع الاحتراز عن الإيجاز المخل والإطالة المملة»¹، ثم يربط الرازي البلاغة بالنظم فيقول: «وأما البلاغة العائدة إلى النظم والتركيب، فتحقيق القول فيها: أن الكلام المنظوم لا محالة مركب من المفردات، وتلك المفردات أمكن تركبها على وجه يفيد ذلك المعنى المقصود، وأمکن تركيبها على وجه لا يفيد ذلك المقصود، ثم للتركيب المفيد مراتب كثيرة»²؛ فحسب الرازي فإن البليغ هو الذي يصل إلى السامع بعباراته غير منقصة وفي الوقت نفسه مستوفٍ الكلام حقّه، ولا يكثر من الكلام على حساب المعنى. كما أن الرازي يحذو حذو عبد القاهر الجرجاني حين يربط (البلاغة)³ بالنظم والتركيب الذي يحقق الإفادة عبر

1 فخر الدين الرازي، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، تح: نصر الله حاجي، دار صادر، ط1، بيروت، 2004م ص: 31.

2 المصدر نفسه، ص: 33.

3 البلاغة عند الغربيين: «ما هو الخطاب؟ البلاغة هي أولاً وقبل كل شيء فن البلاغة. كانت تهتم أولاً بالاتصال الشفهي. الخطاب التقليدي يتألف من خمسة أجزاء: inventio (اختراع، الفن لإيجاد الحجج وأساليب الإقناع)، dispositio (الحكم؛ فن الحجج المعروضة بطريقة منظمة وفعالة)، -elo cutio (الكلام، الفن للعثور على الكلمات التي تؤكد على أسلوب -argu- ments، actio (الإيماء، إيماءات السماع، إلخ) و memoria (عمليات حفظ الكلام). ثم يتعلق الخطاب بالاتصال المكتوب ويعين مجموعة من القواعد (النماذج الثابتة) للكلمة. في القرن العشرين، أحييت اللسانيات وتحليل النصوص الأدبية الاهتمام بالبلاغة.

ديدرو، (موسوعة البلاغة) (RHETORIC): الفن في الكلام على أي

حبكه ونسجه للمفردات، والإفادة تتغير بتغير كيفية الضم والتأليف.

(ج) نماذج من علماء البلاغة بالشرق العربي:

سنعرض لبعض علماء البلاغة في المشرق العربي، الذين كان لهم فضل السبق في إعلاء صرح البلاغة وتوضيح مباحثها وحدودها، كي لا ننكر أن البلاغة العربية منشأها وأصلها من المشرق، ثم إن نضجها واكتمالها ووصولها إلى مراحل أبعد كان بفضل علماء المغرب العربي، من خلال طرحهم لها بأسلوب غير معهود في الدرس والمعالجة.

(ج-1) الجاحظ (ت255هـ):

كان الجاحظ: «من أوائل الذين تحدثوا عن موضوع

موضوع على الإطلاق مع بلاغة والقوة. البعض الآخر يعرف فن التكلم بشكل جيد...، ولكن كما قال الأب (لامي) في مقدمة كلامه، يكفي تعريف فن الكلام. لكلمة البلاغة ليس لها أي فكرة أخرى في اللغة اليونانية التي اقترضت منها، إلا أنها فن القول أو الكلام. ليس من الضروري أن نضيف أنه فن الكلام جيد للإقناع. صحيح أننا نتحدث فقط لنجلب مشاعرنا لمن يستمع إلينا؛ ولكن بما أنه ليس من الضروري القيام بالفن بشكل سيء، ولأنه دائماً ما يحقق الأهداف التي يستخدمها، فإن كلمة (فن) تقول بما فيه الكفاية كل ما يود المرء أن يقوله أكثر. [...] عن: برنار لامي، مؤلف كتاب البلاغة أوفن الكلام (الكتاب المنشور في 1675).

études littéraires, Rhétorique, <https://www.etudes-litteraires.com/rhetorique.php>

الإعجاز وعللوه بما في القرآن من نظم غريب وما في تأليفه من تركيب بديع، بل إنه أفرد لذلك كتاباً سماه نظم القرآن ومع أن هذا الكتاب لم يصل إلينا فإننا نستطيع أن نرى في عنوانه اتجاه الجاحظ في تعليل الإعجاز وتفسيره»¹؛ فالجاحظ كان بتأليفه البلاغي يتسم بالسبق في الطرح لموضوعات البلاغة، وربطها بوجوه الإعجاز وبلاغة القرآن الكريم لأن أهم شيء قامت عليه البلاغة العربية هو خدمة كتاب الله عز وجل.

قال «شوقي ضيف» عن الجاحظ من أنه: «ألم في كتاباته بالصور البيانية المختلفة وبكثير من فنون البديع، غير أنه لم يسق ذلك في تعريفات وتحديدات، فقد كان مشغولاً بإيراد النماذج البلاغية»²؛ فالجاحظ بهذا أخذ يعدد مباحث علم البلاغة ومضامينها بتعداد عناصرها، غير أنه لم يفصل في ذلك تفصيلاً دقيقاً لأنه كان بصدد الكتابة في فن كان مجهولاً لدى علماء البلاغة العرب.

فالجاحظ ذو توجه فكري يدعى «الاعتزال» وقد ألف كتابه (البيان والتبيين) في أربعة مجلدات كبار جامعاً فيه ملاحظات العرب البيانية وبعض ملاحظات الأجانب، وسجل

1 مازن المبارك، الموجز في تاريخ البلاغة، دار الفكر، ص: 42، 43.

2 شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، ص: 56.

كثيراً من ملاحظات معاصريه وخاصة المعتزلة¹؛ ولا يزال كتاب البيان والتبيين تُعقد عليه الكثير من الدراسات حتى الوقت الراهن نظراً لثرائه وبعده الأدبي النقدي والفكري.

قال «عبد السلام محمد هارون» عن الجاحظ: «إن دأب الجاحظ في تأليفه أن يرسل نفسه على سجيته، فهو لا يتقيد بنظام محكم يترسّمهُ ولا يلتزم منهجاً مستقيماً يحذوه، ولذلك تراه يبدأ الكلام في قضية من القضايا ثم يدعها في أثناء ذلك ليدخل في قضية أخرى، ثم يعود إلى ما أسلف من قبل. وقد كانت هذه سبيل كثير من علماء دهره، كما أن علوسه وجدة التأليف في تلك الأبحاث التي طرقها، كل أولئك كان شفيعاً له في هذا الاسترسال والانطلاق»²؛ فمن خصوصيات الكتابة الجاحظية حالة من عدم التقيد والتنظيم، لأن البلاغة عنده بمثابة المادة التي أشعلت جذوتها والبحث فيها وبدء تحديد مضامينها ومباحثها.

ج-2) ابن المعتز (ت296هـ):

ألف «ابن المعتز» سنة (274هـ) كتاباً سماه «البدیع» و«غايته من الكتاب التي يعلنها فيه إعلاناً دون موارد هي أن يثبت أن المحدثين لم يخترعوا البدیع الذي يلهجون به،

1 المرجع نفسه، ص: 46.

2 الجاحظ، البيان والتبيين، ج1، ص: 60.

وكأنما كان هناك من يزعم أن المحدثين هم الذين أنشئوا البديع إنشاءً، أنشئوه من عدم، فلم تكن العربية تعرفه ... مبينا بالبرهان الساطع أن البديع قديم في العربية، بل إنه ليتعمق في القدم حتى العصر الجاهلي، وأن ما للمحدثين منه من أمثال بشار إنما هو الإكثار من استخدام فنونه فحسب ...¹؛ فالعربية ومنذ العصر الجاهلي كانت مكتنزة لكل عوامل الفصاحة والبيان، والفارق فيما بعد هو كشف هذه العناصر وتقنياتها ورصد تحديدات لها وهذا ما كشف عنه ابن المعتز في كتابه البديع.

قال «عبد الله ابن المعتز»: «قد قدّمنا في أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآن واللغة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والأعراب وغيرهم، وأشعار المتقدمين من الكلام الذي سمّاه المحدثون البديع ليُعلم أن بشاراً ومسلماً وأبا نواسٍ ومن تقيّلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن»²؛ فابن المعتز كان يرى أن البديع متضمن عبر مختلف الاستعمالات اللغوية قبل المحدثين سواء في رسالة الإسلام أو أشعار الجاهليين وأدبائهم، وليس من صنع المحدثين ومتأدبي الفترات المتأخرة.

1 شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، ص: 67، 68.

2 عبد الله ابن المعتز، كتاب البديع، عناية وتعليل: إغناطيوس كراشفوفسكي، دار المسيرة، ط3 بيروت، 1982م ص: 01.

يرى «حمادي صمود» أن: «كتاب البديع يعتبر على صغر حجمه وقلة ما أضاف إلى مادة العلم منرجا حاسماً في التأليف البلاغي ومساهمة فعالة في بلورة حدود العلم وتخليصه من تبعية العلوم الأخرى. فهو في حدود ما وصلنا أول تأليف مخصص لجمع الأساليب البلاغية بكيفية لم تسبق، إذ وردت مستقلة عن العلوم الأخرى مقصودة في ذاتها. وهذه خطوة هامة في طريق نشأة هذا الاختصاص»¹؛ فابن المعتز بهذا الكتاب وضّح بعض معالم العلم وطرق معالجته للظواهر البيانية ليستقل بالدرس والطرح، وقد وُفق فيه بطبع الدرس البلاغي بميزات وضحت معالجه فيما بعد.

ج-3) أبو هلال العسكري (ت395هـ):

ألف «أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري» كتاب «الصناعتين» (الكتابة والشعر)، وقد قال في فاتحة كتابه: «اعلم علمك الله الخير وذلك عليه وقيّضه لك وجعلك من أهله أن أحق العلوم بالتعلم، وأولاهها بالتحفظ بعد المعرفة بالله جلّ ثناؤه علم البلاغة، ومعرفة الفصاحة الذي به يعرف إعجاز كتاب الله تعالى، الناطق بالحق، الهادي إلى سبيل الرشده... وقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة، وأخل بمعرفة الفصاحة لم يقع علمه بإعجاز القرآن من

1 حمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب، ص: 388، 389.

جهة ما خصّه الله به من حسن التأليف وبراعة التركيب»¹؛ فالعسكري يرى في البلاغة أنها من العلوم الشريفة الأولى بالتعلم بعد علوم الدين، لأنها حسبه تدرس وجوه الإعجاز في لغة القرآن وأسلوبه، فقد كان هدف العسكري هو خدمة كلام الله عز وجل بتبيين الفروقات اللغوية بين نظم البشر ونظم القرآن الكريم.

وحسب العسكري فإن كتابه كان بمثابة إضافة جليّة لعلم البلاغة، قال: «على أن هذا الكتاب قد جمع من فنون ما تحتاج إليه صناعة الكلام ما لم يجمعه كتابٌ أعلمه ... وكل شيء استعرتّه من كتاب وضمّنته إيّاه ... فإنني لم أخله من زيادة تبين واختصار ألفاظ وغير ذلك مما يزيد في قيمته ويرفع من قدره ...»²؛ فكتاب الصناعتين كان ولا يزال من الكتب البارزة في التأليف البلاغي وله من الخصوصيات التي تبوّأ المكانة المميزة في كيفية المعالجة والشرح والتمثيل.

ج-4) عبد القاهر الجرجاني (ت471هـ):

يعد «عبد القاهر الجرجاني» مؤسسًا للبلاغة العربية بأسس علمية مضبوطة ومنظمة، قال «محمد رشيد رضا»: «إن كتاب دلائل الإعجاز... ومكانة ذلك الكتاب من البيان

1 أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين (الكتابة والشعر)، مطبعة محمود بك، ط1، الأستانة العلية، 1319هـ ص: 20.

2 المصدر نفسه، ص: 370.

وعلمه، ومن سائر كتبه، مع الإمام بشيء من تاريخ البلاغة أثبت فيه أن الإمام الشيخ عبد القاهر الجرجاني هو مؤسس علم البلاغة ومقيم ركنيها المعاني والبيان بكتابه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز»¹، كما قال «شوقي ضيف» عن عبد القاهر: «ولعبد القاهر مكانة كبيرة في تاريخ البلاغة، إذ استطاع أن يضع نظريتي علمي المعاني والبيان وضعا دقيقا، أما النظرية الأولى فخصّ بعرضها وتفصيلها كتابه دلائل الإعجاز وأما النظرية الثانية فخصّ بها وبمباحثها كتابه أسرار البلاغة. وينبغي أن نلاحظ منذ أول الأمر أن قسمة البلاغة إلى علوم ثلاثة، هي: المعاني والبيان والبديع لم تكن قد استقرت حتى عصر عبد القاهر»²؛ فقد أسس عبد القاهر نظرية النظم التي فسّر بها وجوه الإعجاز القرآني وفصل في الجدل القائم حول اللفظ والمعنى، وكتابه يحملان بعدا لسانيا ونقديا وأدبيا هامين، لذلك كثيرا ما يعود المحدثون إلى كتب عبد القاهر لغرض إعادة القراءة والفهم والإفادة من القيم التي تكتنزها مؤلفاته، فقد كانت البداية جاحظية، ثم نضجت البلاغة واتضحت معالمها أكثر مع الجرجاني والتي استقرت كما صورها هومع الاعتماد على السابقين.

1 عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، تح: محمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية ط1، بيروت 1988م، ص: مقدمة الكتاب.

2 شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، ص: 160.

ج5-) الزمخشري (ت538هـ)

رصدت الكثير من الظواهر البلاغية وتم تبين فنونها أكثر مع كتب تفسير القرآن الكريم، ويعد الزمخشري رائد التفسير المتضمن للبلاغة، قال «مازن المبارك»: «وكما كان لموضوع إعجاز القرآن كذلك كان لتفسير القرآن فضل كبير في بناء صرح البلاغة، فقد ظهر بين المفسرين من كانت له في فن البيان يدٌ بيضاء وهو الزمخشري (ت538هـ) الذي تعرّض في تفسيره (الكشاف) لكثير من فنون البيان والمعاني، وكان له فضل الكشف عن كثير من وجوه البيان ... والزمخشري - إذا ذُكر أصحاب المعاجم كذلك - كان له بينهم فضل السبق والتنبيه على ضرورة ذكر المعاني المجازية للألفاظ على نحو ما صنع في أساس البلاغة»¹؛ وحسب شوقي ضيف فإن الزمخشري: «استوعب كل ما كتبه عبد القاهر في (الأسرار) و(الدلائل) ومضى يطبقه تطبيقاً دقيقاً على أي الذكر الحكيم، وكأنه لم يترك صغيرة ولا كبيرة من آراء عبد القاهر إلا ساق عليها الأمثلة النيرة من القرآن الكريم. ولم يقف عند ذلك فقد مضى يستتم هذه الآراء مضيئاً إليها من حسّه المرهف وعقله الثاقب، وخاصة في مباحث المعاني والبيان التي أكمل كثيراً من شعبها ودقائقها ومقاييسها

1 مازن المبارك، الموجز في تاريخ البلاغة، ص: 47.

إكمالاً سديداً¹، فالزمرخشري كان في صنيعه البلاغي متّسماً
بالبعد التطبيقي المرافق للتنظير البلاغي الذي أسسه عبد
القاهر، وهو فوق ذلك يزيد من الإيضاح البياني وتجلية
الكثير من الدقائق البلاغية.

ج-6) السكاكي (ت626هـ):

اعتمد السكاكي على جهود سابقيه من علماء البلاغة،
وأضاف أشياء جديدة إليها بفضل القواعد الجدلية التي
ضمّنها، قال «نعيم زرزور»: «لم يقتصر عمل السكاكي على ما
في كتب الجرجاني، بل استدرك ما فات عبد القاهر، وتممّ
ما بدأه من تمييز الأنواع الملتبسة، وتقرير القواعد التي
جعلت من البلاغة علماً ثابت الأصول، بعد أن رتبّ المسائل
وبوّها تبويباً جعلها أقرب إلى الدقّة والإحكام، والملاحظ أنّه
حاط بحوثها بالجدل والفروض الخيالية، واستند إلى العقل
في استنباط القواعد التي كان يجب استمدادها من الشواهد
العربية المختارة»²؛ إذا فقد «كان عمل السكاكي أشمل، فقد
أحاط بكثير من قواعد البلاغة المبعثرة في الأمهات، وبعد
الترتيب والتبويب، فصل فنون البيان، وذلك لسعة اطلاعه

1 شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، ص: 243.

2 أبو يعقوب السكاكي، مفتاح العلوم، تح: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، ط2،
بيروت، 1987م ص: ج (مقدمة).

وتمكنه من علوم المنطق والفلسفة، واهتمامه بهما إلى حد جعل أسلوبه جافاً، فاستغلق فهمه في أكثر الأحيان على غير المتعمقين»¹؛ فقد زاد الفصل والتقسيم والتجريد على يد السكاكي حتى صارت البلاغة على يده مُغرقة في اللغة الفلسفية المنطقية، واستطاع نجم السكاكي أن يلمع في البحث البلاغي العربي، ومن بعده جاء دور البحث البلاغي عند علماء المغرب كي يستلموا المشعل ويأخذوا بالبلاغة إلى مساحات أوسع وأرحب وأكثر إفضاءً للنقاش والثراء.

ثانياً) البحث البلاغي العربي عند علماء المغرب:

أ) وجود مدرسة بلاغية قائمة بذاتها:

تميز علماء المغرب البلاغيين بميزات وخصائص في البحث والكتابة البلاغية بفضل الخصوبة الفكرية التي تزودوا بها عبر الاطلاع الواسع لميراث الحضارات والإنجازات السابقة من اليونان والعرب؛ قال «جميل حمداوي»: «تعد المدرسة المغربية في مجال النقد الأدبي مدرسة متميزة عن المدرسة الشرقية بآلياتها البلاغية والبيانية والمنطقية، حيث وفقت بين الموروث البلاغي العربي والفلسفة اليونانية المتمثلة في علميها البارزين: أفلاطون وأرسطو. وقد تفردت هذه المدرسة كذلك

1 المصدر السابق، ص: د (مقدمة).

بطابعها التنظيري والتأسيسي لشعرية نقدية وبلاغية ذات طابع كوني»¹؛ فعلماء المغرب تميزوا في بحثهم بأن اطلعوا واستوعبوا أفكار أرسطو وأفلاطون الخطابية والمنطقية ما أدى ببحثهم لأن يرتقي ليستوعب العملية البلاغية، ليس للمتكلم العربي فحسب، بل المتكلم من أي جنس كان، لأن أفكارهم وآراءهم في البلاغة اكتسبت صفة دراسة الإنسان بوجه عام من الناحية الخطابية مع تكييف هذه المفاهيم مع النص القرآني واللسان العربي.

وخصوصيات البحث البلاغي المغربي حسب اعتقاد «أمجد الطرابلسي» راجعةً إلى «أن هذه المدرسة البلاغية مدينة بظهورها في هذا الجزء من الأرض العربية إلى البذور الحية التي غرستها في هذه التربة المغربية الخصبة كتب الفيلسوف ابن رشد الحفيد، وتلخيصاته لمصنفات المعلم الأول، وذلك أولاً عن طريق مقام الفيلسوف نفسه في العدوتين خلال القرن الهجري السادس، ثم عن طريق تلاميذه ومريديه»²؛ فابن رشد أثر على مختلف الأبحاث القائمة بالمغرب والأندلس آنذاك بترجماته من اليونانية

1 جميل حمداوي، «المدرسة المغربية في النقد العربي القديم»، مجلة حوليات التراث، العدد: 12 جامعة مستغانم الجزائر، 2012م، ص: 97.

2 محمد القاسم السجلماسي، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، تح: علال الغازي، مكتبة المعارف، ط1، الرباط 1980م، ص: 14.

لكتب الفلاسفة، ككتاب «تلخيص الخطابة» لأرسطو، وقد كان ابن رشد يقوم بالتصفية لتلك الكتب اليونانية من غير مساسٍ بجوهرها وأصالتها كي يكيفها مع الدين الإسلامي ومتطلبات البحث البلاغي والنقدي آنذاك.

ويلاحظ المتفحص أن البحث البلاغي عند أهل المغرب يضيف إلى جهود أهل المشرق، ومثال ذلك مفهوم «الأسلوب»، قال «محمد عبد المطلب»: «ويبدو أن تحديد مفهوم الأسلوب على هذه الوتيرة كان سمةً تميز الدراسات في المغرب العربي: فبعضهم يربطه بمفهوم الصياغة كما قال به الجاحظ، وبعضهم يربطه بالنظم كما فهموه من عبد القاهر، وبعضهم يبتعد عن هذا وذاك ويصله بما عرفوه من مباحث الأسلوب عند أرسطو»¹؛ نلاحظ أن العلماء المغاربة البلاغيين حافظوا على جهود سابقينهم من المشاركة، ولكنهم كانوا يحاولون الإضافة والإثراء بما ثقفوه من الفلسفة اليونانية، وما تزخر به من مفاهيم وتحديدات تعد بمثابة إضافة للبحث البلاغي العربي.

والمدرسة البلاغية المغربية لم تُستوف حَقُّها من الدراسة والاهتمام، ولذلك قلَّما نجد من يعرف بلاغي ومؤلفات علماء المغرب، قال الطرابلسي: «عرف القرن الهجري السابع ومطلع الذي يليه مدرسة بلاغية عربية مغربية تستحق أن

1 محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، ط1، القاهرة، 1994م، ص: 30، 31.

يوليها المهتمون بالدراسات النقدية والبلاغية المقارنة عنايتهم، ويخصوها بتبعاتهم. وهي مدرسة يبدو واضحاً من خلال الآثار التي تركها لنا أعلامنا، أنهم كانوا جميعاً ... أحسن اطلاعاً على منطق أرسطو، وأعمق فهماً لمضمون كتابيه (الشعر) و(الخطابة) من النقاد والبلاغيين الذين عرفتهم القرون السابقة في مشرق الوطن العربي ومغرب¹، ومن هذا المنطلق فهناك الكثير من المخطوطات البلاغية التي ضاعت أو أنها لم تحقق أويتم الاستفادة منها، والتي بها الكثير من الحمولات الفكرية الناتجة عن تضافر أفكار البلاغيين المشاركة وآراء الفلاسفة والمنطق الأرسطي.

ب) نماذج من أعلام البحث البلاغي بالمغرب:

ب-1) حازم القرطاجني (ت684هـ):

كان للقرطاجني فضل السبق عن العلماء المغاربة، وقد قال عنه الطرابلسي: «وأسبقهم زماناً الشاعر الأديب حازم القرطاجني المتوفى سنة (684هـ/1285م)، ومعروف أن حازماً وُلد ونشأ في الأندلس حيث درس علوم العربية وآدابها، كما عُنِيَ بالمنطق والخطابة والشعر ومصنفات الفلاسفة المسلمين كالفارابي وابن سينا وابن رشد ... وهو صاحب (منهاج البلغاء وسراج الأدباء)²».

1 محمد القاسم السجلماسي، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، ص: 12.

2 المصدر نفسه، ص: 13.

وقد تميّز القرطاجني في دراساته البلاغية بين علماء المغرب، حيث «تكاثر كتب التراجم والدراسات النقدية والبلاغية القديمة والحديثة تجمع على الإشادة والرفع من مكانة حازم البلاغية والشعرية: فهو صاحب (المقصورة) التي خصّها معاصره الشريف السبتي بدراسة واسعة تحت عنوان: (رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة) في مجلدين كبيرين. كما أن له ديواناً شعرياً مطبوعاً ومؤلفات قيّمة»¹؛ فالقرطاجني له اطلاعٌ واسعٌ بالمنجزات البلاغية العربية التي سبقته، كما أن له فهماً عميقاً لأفكار اليونانيين الخطابية البلاغية، وكذلك يعرف فنون الصناعة الشعرية، ما أهّله ليخرج لنا بتوجه جديد نقدي بلاغي، لا تزال تُعقد عليه الكثير من الدراسات حتى عصرنا الحالي، وقد لُوْحظ أنه قد أتى بآراء تجاري ما هو موجود اليوم في الدراسات الشعرية الغربية (كالإغراب، والتخييل، والمحاكاة) (Simulation) .

والناظر في كتاب القرطاجني (منهاج البلغاء وسراج الأدباء) يجد الكثير من الآراء البلاغية التي أضافها من كتب أرسطو لجهود المشاركة، وأبرز مثالٍ على ذلك مفهوم الأسلوب، قال عبد المطلب: «لقد وجد حازم أمامه مفهوماً للأسلوب يأتيه من قبل أرسطو، ومفهوماً للنظم يأتيه من

1 المصدر السابق، ص: 62.

قبل عبد القاهر ومن هنا سار حازمٌ في تحديد مفهوم الأسلوب متأثراً أحياناً بنظرة أرسطو إلى العمل الفني بحسبانه وحدةً متكاملة تمتد لتشمل القطعة الأدبية كلّها، أو القصيدة كلّها، ملاحظاً انتقال الشاعر من موضوع إلى موضوع في القصيدة الواحدة في تسلسلٍ وترابطٍ معنوي، ومتأثراً أحياناً أخرى بالنظم ولكن مع ربطه بالصياغة اللفظية وبالعلاقات النحوية على نحو ما قال به عبد القاهر¹. قال القرطاجني: «لما كانت الأغراض الشعرية يوقع في واحد منها الجملة الكبيرة من المعاني والمقاصد، وكانت لتلك المعاني جهات فيها توجد ومسائل منها تُقتنى كجهة وصف المحبوب، وجهة وصف الخيال، وجهة وصف الطلول، وجهة وصف يوم النوى ... وكانت تحصل للنفس بالاستمرار على تلك الجهات والنقلة من بعضها إلى بعض وبكيفية الاطراد في المعاني صورةً وهيأة تسمى الأسلوب، وجب أن تكون نسبة الأسلوب إلى المعاني نسبة النظم إلى الألفاظ ... فكان بمنزلة النظم إلى الألفاظ الذي هو صورة كيفية الاستمرار في الألفاظ والعبارات والهيئة الحاصلة عن كيفية النقلة من بعضها إلى بعض وما يعتمد فيها من ضروب الوضع وأنحاء الترتيب»²؛ فالقرطاجني وعى ضرورة إثراء البحث البلاغي بمحاولة الإضافة على مجهود المشاركة، فجلب إلى الدراسة مصطلحات ومفاهيم

1 محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، ص: 27، 28.

2 حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: 363.

كانت بمثابة الدفع بالبحث البلاغي والنقدي، الأمر الذي وسم بحثه بالكونية والعلمية في مقاربة الخطاب الأدبي، وطرح الموضوعات بأسلوبٍ جديدٍ وفي حلةٍ يكتسيها التقسيم المنطقي والمنهجي الصارم والموضوعي يخضع لمبدأ الكلية في الوقت نفسه.

ب-2) محمد القاسم السجلماسي (ت بعد 704هـ):

كان السجلماسي من العلماء البلاغيين المغاربة الأفذاذ الذين ينتمون للمدرسة المتميزة في البحث البلاغي، فهو «أبو محمد القاسم السجلماسي الذي مازلنا نجهل الكثير من تفاصيل حياته ... إلا أنه عاش في المغرب في أواخر القرن الهجري السابع ومفتتح الثامن، وأنه انتهى سنة 704هـ (1304م) من تأليف كتابه (المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع)¹؛ وقد قام «علال الغازي» بتحقيق كتابه «المنزع البديع» وقد قال: «والمنزع البديع في تجنيس أساليب البديع كتابٌ في النقد والبلاغة من وجهة نظرٍ فلسفية ومنطقية، وظَّف فيها السجلماسي العقل والذوق والثقافة المتنوعة والعميقة والمتكاملة بين العربية واليونانية في الدرس النقدي والبلاغي، فاطلع علينا باتجاه جديد ومنهج علمي أكثر تحديداً وفهما للنظريات الأرسطية في النقد والبلاغة

1 محمد القاسم السجلماسي، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، ص: 13.

من سابقه ومن لاحقيه فيما أعلم»¹؛ فالسجل ماسي بلاغي مغربي له أسلوبه الخاص وطريقته المميزة في طرح مباحث البلاغة، حيث كان عمله يتسم بالشمولية والموضوعية التي هي من سمات العلم المضبوط، ويمكن للدارسين المحدثين في النقد أن ينهلوا من هذا الكتاب الذي يجهله الكثير من الباحثين في اللغة والأدب لولا أن تدارك المخطوط محقق من المغرب الأقصى العزيز بتحقيقه وتقديم دراسة علمية لمضمونه، كشفت الكثير من القيم والمعارف البلاغية المهمة.

ب-3) ابن البناء المراكشي العددي (ت721هـ):

ومن أعلام المغرب «العالم الرياضي والمفكر والأديب النابغة (ابن البناء العددي المراكشي) المتوفى (721هـ/1321م). وله المصنفات الكثيرة ... وكتابه الذي يعنينا هنا هو (الروض المريع في صناعة البديع)، وهو من المؤلفات البلاغية التي تحمل طابع المدرسة التي سبقت الإشارة إليها وما يزال الكتاب مخطوطاً في خزائن المغرب العامرة»²؛ وقد قال «عزة حسن» عنه: «يعد ابن البناء المراكشي من العلماء الأفاضل القلائل في تاريخ الأدب العربي الذين جمعوا في أنفسهم المعرفة العلمية البحث إلى المعرفة الأدبية ... واهتم

1 المصدر نفسه، ص: 8، 9.

2 المصدر السابق، ص: 13.

ابن البناء كذلك بالأدب وألف فيه كتاب (الروض المريع في صناعة البديع) الذي يدل على معرفته وبراعته في الأدب ولا سيما فن النقد والبلاغة¹؛ كما قال: «وكتاب (الروض المريع) واحد من سلسلة كتب في باب النقد والبلاغة التي ألّفها عدد من العلماء الكبار في بلاد المغرب العربي إبان القرن السابع للهجرة والقرن الذي تلاه، وهذه الفترة الزمنية كانت فترة نهضة عظيمة شاملة في المغرب، شملت شتى ميادين المعرفة والحضارة وإذا نظرنا إلى مجموع هذه الكتب نظرة عامة وتدبرنا مرامي أصحابها وطرائقهم في تأليفها، وتبيننا طبيعة تفكيرهم فيها عرفنا أنهم ينطلقون من منطلق واحد، وأدركنا أنهم أبناء مدرسة واحدة يستقون من منابع واحدة ويسировون في إبداعاتهم لبلوغ غاية واحدة وقد امتزج في تفكيرهم وكتبهم آثار تراث العربية وآدابها بآثار التراث اليوناني المتمثل في كتب أرسطو خاصة²؛ فالمراكشي كان بلاغيًا وفيلسوفًا ورياضيًا استطاع أن يفيد من العلوم الأخرى في أبحاثه البلاغية، والذي ساهم في بنائه هو تلك البيئة التي كانت سائدة آنذاك بفعل ازدهار

1 ابن البناء المراكشي العددي، الروض المريع في صناعة البديع، تح: رضوان بنشقرون، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 1985م، ص: 7.

2 المصدر نفسه، ص: 7، 8.

العلوم والخصوبة الفكرية التي أحدثتها الترجمات والإفادة من معارف الحضارات السابقة، ولما نقوم بتفحص كتابه (الروض المريع) نلمس فيه طريقة مميزة وفريدة في البحث تختلف كثيراً عن الكتب التي أبدعها علماء المشرق، فلكل زمانٍ علماءؤه ولكل جغرافية خصوصياتها.

قال «رضوان بنشقرون» عن «ابن البناء المراكشي»: «لقد ظهر ابن البناء في (الروض المريع) واعياً مدرّكاً لموضوع الصناعة التي يضع قوانينها ويوضح مفاهيمها، ملماً بجوانبه رابطاً فيه بين الجانب النظري والجانب العملي، مع التمكن من الآراء والمذاهب والنظريات والعلوم، ثم مناقشتها وإبداء الرأي فيها، فعبر عن ذوق أصيل وبصيرة نافذة تتغلغل في مجالات الدرس البلاغي وتكشف عن الخفايا والدقائق، واستطاع أن يقدم في الكتاب صورة رائعة للبلاغة والبدیع في عصرٍ طغت فيه المناهج العلمية الجافة»¹، فمن خلال الكتاب يظهر الجمع بين أفكار السابقين النظرية ثم يعززها بأمثلة تطبيقية من شعراء وخطب معاصريه بأسلوب منظم ودقيق بعيداً عن العقم والجفاف الذي طبع مؤلفات المتأخرين من علماء المشرق، ومنطقه الرياضي مكنه من وضع تحديدات فيها الكثير من الحيوية والتفاعل المعرفي.

1 المصدر السابق، ص: 47.

ب-4) أبو عبد الله جمال الدين محمد بن أحمد الأندلسي (ت بعد 779هـ) :

يعد «جمال الدين الأندلسي» من أعلام البحث البلاغي بالمغرب، والذي ألف كتاباً سماه «المعيار في نقد الأشعار» والذي قام بتحقيقه «عبد الله محمد سليمان هنداوي» حيث قال: «ولا أدري لماذا أغفلت كتب التراجم هذا الكتاب على الرغم من أهميته، فقد بحثت عنه في الكتب التي تتحدث عن أسامي المؤلفات وأصحابها مثل (كشف الظنون) و(هدية العارفين) و(تاريخ الأدب العربي لبروكلمان) وغيرها فلم أجد اسم هذا الكتاب في هذه المراجع»¹؛ وهذا ما يوحي بأن هناك الكثير من الكتب البلاغية بالمغرب العربي لم تصل إلى أسماع الباحثين بالرغم من أهميتها، وبعدها البلاغي والنقدي، وهي ذات إفادة كبيرة للبحث الأدبي واللغوي للنتاج الكلامي.

وفي شأن كتاب «المعيار في نقد الأشعار» قال «محمد رضوان الداية»: «والكتاب على كل حال لاحقٌ بكتب النقد والبلاغة المتأخرة فإن تقسيماته وتفريعاته تجعله من العصر

1 أبو عبد الله جمال الدين محمد بن أحمد الأندلسي، المعيار في نقد الأشعار، تح: عبد الله محمد سليمان هنداوي، مطبعة الأمانة، جامعة الأزهر، ط1، مصر، 1987م، ص: 3.

الغرناطي ... يجعل المؤلف فيما أظن مما وراء العصر الغرناطي، ممن اشتهر في المغرب باسم الأندلسي، إضافةً إلى أصله أو من أواخر العصر الغرناطي»¹؛ كما قال هندراوي: «وإذا كان الأندلسي قد استفاد من معارف السابقين من النقاد والبلاغيين ونقل عنهم كثيراً فإن له فضل التبويب والتفعيد، والتوضيح والاختصار، وله بالإضافة إلى ذلك آراؤه الخاصة به، وتفسيراته لبعض الشواهد مبيّناً الفوائد والنكات البلاغية منها واستشهاده بشعر بعض المحدثين، كل هذا - من غير شك - جهدٌ يُحسب له ورصيدٌ يُضاف إلى جهد المغاربة في البلاغة والنقد»²؛ فالأندلسي استطاع أن يُحوّل ما سبقه من جهود بلاغية، ولكن كذلك وضع لمساته المميزة على الكتاب بأن أتى بأمثلة وشواهد من الشعر الأندلسي والمغربي آنذاك وما يتميز به من روعة التصوير وخصوصية الطرح، فأخرج لنا كتاباً يصلح لأن يكون واجهةً نقدية للعمل الأدبي بكل ما يزخر به من جمالية.

قال جمال الدين الأندلسي: «وقد أنهجت فيما أملت طرق فنون البديع من النثر والنظم سالكاً فيه طريق من تقدم، وموضّحاً من كلامهم ما أبهم، ومفصلاً ما أجمل، وصيناً ما أهمل، غير خارجٍ عن طريق الاختصار، وبالله

1 المصدر نفسه، ص: 4.

2 المصدر نفسه، ص: 6.

التوفيق والعون»¹؛ فمن خلال رؤية عنوان الكتاب يظهر وكأنه مختص بالأشعار فقط، ولكنه شاملٌ في دراسته للنثر كذلك، اعتماداً على آراء سابقيه بمزيدٍ من التفصيل والإيضاح ومتطرقاً للجوانب التي رآها الأندلسي ناقصةً طابعاً عمله بدقة الاختصار مع الحفاظ على جوهر الخطاب البلاغي النقدي.

ب-5) ابن خلدون (ت808هـ):

ونحن نقلب صفحات كتاب «المقدمة» لـ «ابن خلدون» نجد له حديثاً عن البلاغة وعلومها ومؤلفاتها، وله في هذا العلم أفكار وآراء، ومن ضمن ما لفتنا في كتابه كلامه عن التنظير في البلاغة بين علماء المشرق والمغرب، قال: «وبالجملة فالمشاركة على هذا الفن أقوم من المغاربة وسببه - والله أعلم -: أنه كمالي في العلوم اللسانية، والصنائع الكمالية توجد في العمران، والمشرق أوفر عمراً من المغرب كما ذكرناه، أونقول: لعناية العجم، وهو معظم أهل المشرق، كتفسير الزمخشري، وهو كله مبني على هذا الفن، وهو أصله»²؛ وهذا رأي ابن خلدون، ولكن الدارسين المحدثين يثبتون أن الواقع عكس ذلك، فتاريخ المغرب العربي البلاغي زاخرٌ بالأعمال المجدة، والتميز في الطرح، ولكن الكثير من

1 المصدر نفسه، ص: 66.

2 ابن خلدون، المقدمة، ج: 2، تح: عبد الله محمد الدرويش، دار البلخي، ط1، 2004م، ص: 375.

المخطوطات ضاعت أو لم يصلها التحقيق بالرغم من الكم المعرفي الكبير الذي تزخر به، ثم يقول ابن خلدون قولاً قد يكون فيه الكثير من الصواب، وهو أن المغاربة البلاغيين برزوا في البديع قال: «وإنما اختص بأهل المغرب من أصنافه علم البديع خاصة، وجعلوه من جملة علوم الأدب الشعرية، وفرّعوا له ألقاباً، وعددوا أبواباً، ونوّعوا أنواعاً. وزعموا أنهم أحصوها من لسان العرب. وإنما حملهم على ذلك الولوع بتزيين الألفاظ وأن علم البديع سهل المأخذ. وصعبت عليهم مأخذ البلاغة والبيان لدقة أنظاريهما وغموض معانيهما، فتجافوا عنهما. ممن أَلَّفَ في البديع من أهل إفريقية ابن رشيق، وكتاب العمدة له مشهور. وجرى كثير من أهل إفريقية والأندلس على مناه¹؛ وسبب رأي ابن خلدون يرجع لأنه يكنّ احتراماً كبيراً وتقديراً لعلماء المشرق، ويرى فيهم كل الفضل، وحقيقة الأمر أن منشأ البلاغة وتطورها مشرقي، ولكن ذلك لا ينفي الأصالة والإبداع عن علماء المغرب، ولكل منطقة جغرافية وظرف زمني طريقتها في التأليف ووجوه النظر. وعلماء المغرب ركّزوا على الشكل كثيراً نظراً لأثر الفلسفة الأرسطية التي تهتم كثيراً بالتشكيل والبعد البنيوي في الدراسة اللغوية والخطابية.

1 المصدر السابق، ص: 375.

ب6-) عبد الرحمان بن صغير الأخضري (ت 953هـ):

وهو من علماء البلاغة المغاربة (ق 10هـ) والذي ألف نظماً في البلاغة عنوانه «الجوهر المكنون في صَدَفِ الثلاثة الفنون» والذي حققه «محمد عبد العزيز نصيف».

جاء في تقديم كتاب الأخضري: «ولد الأخضري سنة 920هـ في بنطيس الواقعة جنوب غرب بسكرة -بجمهورية الجزائر حالياً - وكانت ولادته في السنين الأولى من حكم الأتراك للجزائر. نشأ الأخضري في بيت علم وفقه وصلاح، وبدأ التأليف في سن مبكرة قبل أن يبلغ العشرين من عمره. ورغم أنه لم يعيش سوى ثلاثة وثلاثين عاماً -على الراجح- إلا أن مؤلفاته تصل إلى حوالي ثلاثين مؤلفاً»¹.

وبالرغم من صغره أثناء تأليف هذا الكتاب إلا أن متصفحه يلمس فيه الكثير من الدقة والإلمام بفنون البلاغة، وهو كتابٌ موجه لطلبة العلم في الزوايا ودور التحفيظ والمدارس العلمية آنذاك، وقد بلغت شهرة هذا النظم المدى حتى صار مادة لا يُستغنى عليها في تدريس علوم البلاغة وفهمها.

1 عبد الرحمان صغير الأخضري، الجوهر المكنون في صدف الثلاثة فنون، تح: محمد عبد العزيز نصيف، مركز البصائر للبحث العلمي، ص: 19.

وكتاب الأخضري عبارة عن نظمٍ كتبه يصف فيه مباحث
البلاغة ومصطلحاتها ومفاهيمها وعلومها. فتحدّث عن
«الفصاحة» ناظمًا:¹

فصاحة المفرد أن يخلص من تنافرٍ غرابَةٍ خُلِفَ زُكُنْ
وفي الكلام من تنافرِ الكلمِ وَضَعَفِ تَأْلِيْفٍ وَتَعْقِيْدِ سَلَمْ
فهو يستهل كتابه بما جرت عليه العادة من تحديد بعض
المصطلحات كالـفصاحة والبلاغة والحقيقة والمجاز وغيرها.

ويقول الأخضري في «علم المعاني»:²

علمٌ به لمقتضى الحال يُرى لفظٌ مطابقًا وفيه ذُكْرًا
إِسْنَادٌ، مَسْنَدٌ إِلَيْهِ، مَسْنَدٌ وَمَتَعَلِّقَاتُ فَعْلٍ تَوْرَدُ
قَصْرٌ، وَإِنْشَاءٌ، وَفَصْلٌ، وَصَلٌّ، أَوْ إِيجَازٌ، إِطْنَابٌ، مَسَاوَاةٌ رَأَوَا
ثم يقوم الأخضري بعد ذلك بتفصيل مختلف العناصر
التي تشكل المعاني بكل دقائقه وأسواره .

وفي علم «البيان» يقول:³

فن البيان: علمٌ ما به عُرِفَ تَأْدِيَةُ الْمَعْنَى بِطُرُقٍ مُخْتَلَفٍ
وُضُوحُهَا، وَاحْصَرَهُ فِي الثَّلَاثَةِ (تَشْبِيهٌ)، أَوْ (مَجَازٌ)، أَوْ (كِنَايَةٌ)

1 المصدر السابق، ص: 23.

2 المصدر نفسه، ص: 24.

3 المصدر نفسه، ص: 34.

ثم يقوم الأخضرى بتفصيل عناصر علم البيان بدقة رائعة ووصف موجز.

والفن الثالث وهو «علم البديع» والذي يقول فيه:¹

علمٌ به وجوه تحسين الكلام تُعرفُ بعدَ رعيِّ سابقِ المرامِ
ثمَّ وجوهٌ حسنه ضربان بحسبِ الألفاظِ والمعاني
فيفصل ذلك في فصولِ المحسنات المعنوية واللفظية
وفصل السرقات الشعرية وتوابعها .

ومن هذا المنطلق، فقد أدت فكرة النظم للعلوم، وبالأخص البلاغة دوراً هاماً في تعليم هذا الفن، ومنظومة الأخضرى خير مثال على ذلك، وقد كانت تتخذُ كمتنٍ لشرح علوم البلاغة وتبيينها، حيث حَفَظَت هذه الأراجيز هذا العلم النفيس، ونقلته بأمانةٍ إلى عقول المتعلمين من أبناء المغرب العربي ومشرقه .

وبعد، فهذا عرض لنشأة البلاغة ومفهومها، وذكر لبعض من أعلامها عند أهل المشرق، وقد رأينا كيف نضجت وتطورت، بعد أن كانت ملاحظاتٍ بسيطةٍ إلى أن صارت كتباً ومصادر ضخمةً تخدم القرآن والرسالة الإسلامية وتحفظ اللسان العربي من اللحن، ثم رأينا كيف استلم علماء المغرب

1 المصدر نفسه، ص: 41.

البلاغيين هذا الإرث المشرقي وزادوا من إخصابه وتلقيحه بما
ثقفوه من حضارات الأمم السابقة كاليونان، وبالأخص كتب
أفلاطون وأرسطو الخطابية، فاكتست البلاغة منحى جديداً
وتوجَّهًا نقدياً بلاغياً فريداً طبع المدرسة المغربية التي يجهل
أعلامها الكثير من الباحثين، والتي فُقدت منها الكثير من
المخطوطات، لولا أن تدارك بعضها ثلة من النابهين الباحثين
بالتحقيق والدراسة، وهي مجهودات - بحق - ينبغي أن
نحافظ عليها ونفيد منها حديثاً في دراسة الخطابات الأدبية
الفنية بما تزخر به من أساليب وتشكيلات جمالية.

المبحث الثاني

من مكامن الإعجاز في الخطاب اللغوي القرآني

الخطاب اللغوي القرآني، هو إنجاز رباني معجز بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فقد حار فيه جهابذة اللغة والأدب العرب القدماء، فالقرآن ليس بالشعر ولا بالنثر، فهو خطاب خاص، به الكثير من المعجزات التي تؤهله لكي يكون مميزا وخالدا، وهذا ما أخذناه على عاتقنا ضمن هذه الدراسة بأن نبحث عن بعض مكامن الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم، الذي بفضلله اتخذت البلاغة مكانا ضمن الحاضرة العربية القديمة، وضمن الشعوب التي تلت العصر القديم الأول.

لقد كان القرآن الكريم يبهنا ولا يزال بأسلوبه وإعجازه وبهائه وروعته، حيث أنجزت عديد الدراسات والكتب حول موضوع إعجاز القرآن لغويا وعلميا، ضمن مجالات عدة من الطبيعة والحياة والكون والنفوس. وما دام كلام الله عز وجل معجز ولا تنتهي أسرارهِ، فقد أخذنا على عاتقنا مهمة التقرب منه للكشف عن اللطائف اللغوية التي يكتنزها، أو بعضها منها، فطرحنا الدراسة ووسمناها بـ «من مكامن الإعجاز

في الخطاب اللغوي القرآني»، نلتمس مواضع لغوية معجزة دقيقة وبارزة في الخطاب اللغوي القرآني.

أولاً) تحديد المفاهيم:

أ) الإعجاز: يعرف «محمود محمد شاكر» الإعجاز: «..وإعجاز القرآن صفة منصوبة للدلالة على أن القرآن كلام الله سبحانه أنزله بعلمه بلسان عربي مبين، فنزل به جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون معجزته التي توجب على من سمعها أن يشهد له بأنه رسول أرسله الله إلى الناس كافة إنسهم وجنهم...ولفظ الإعجاز مصدر قولنا في كل أمر يريد الرجل أن يفعله أو يأتية، فيجهد جهده كله، فلا يستطيع أن يفعله أو يأتية، ويسقط عندئذ في العجز، وهو عدم القدرة على فعل ما يريد، تقول: أعجزه هذا الأمر يعجزه إعجازاً، أي انقطعت قوته دونة...»¹؛ فالإعجاز صفة صاحبت نزول القرآن الكريم الذي أعجز كل العرب وقبض قدراتهم على محاكاته بالرغم من لسانهم العربي الذي يفتخرون به، وبفصاحته وقدرتهم على حوك الكلام وقرض الشعر الذي هو أرقى درجات البلاغة، فالعربي قبل الإسلام يعرف مراتب الكلام، ولما وقع سمعه

1 محمود محمد شاكر، مداخل إعجاز القرآن، مطبعة المدني، القاهرة، 2002، ص: 15، 16.

على القرآن علم أنه معجز وليس من قدرة وطاقاة البشر. يرى «أبوالبقاء الكفوي» (ت1094هـ) أن الإعجاز: «..هو في الكلام أن يؤدي المعنى بطريق أبلغ من كل ما عداه من الطرق. وإعجاز القرآن: ارتقاؤه في البلاغة إلى أن يخرج عن طرق البشر ويعجزهم عن معارضته على ما هو الرأي الصحيح، لا الإخبار عن المغيبات، ولا عدم التناقض والاختلاف، ولا الأسلوب الخاص، ولا صرف العقول عن المعارضة، ولا إيجاز اللفظ أو كثرة المعنى، وليس إعجازه لمعناه فقط، بل هو في المعنى تام كما هو في النظم، ولو كان حاصلًا بدون النظم لم يكن مختصًا بالقرآن...»¹؛ فالقرآن أتى بمفهوم خاص لمصطلح الإعجاز، الذي يعني أن القرآن يؤدي بطرق تخالف الطرق المعهودة من الكلام إلى درجة لا يستطيع البشر مجارة هذه الطريقة، فالقرآن كامل وتام المعنى عكس كلام البشر الذي يحتمل النقص والعجز، لأن القرآن منظوم بأسلوب معجز.

(ب) الخطاب: ورد لدى «الأصفهاني» (ت502هـ) أن: «خطب: الخطب والمخاطبة والتخاطب المراجعة في الكلام، ومنه الخطبة والخطبة، لكن الخطبة تختص بالموعظة،

1 أبوالبقاء الكفوي، الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، مؤسسة الرسالة، تح: عدنان درويش، محمد المصري، ط2، لبنان، 1998، ص 149.

والخطبة بطلب المرأة. وأصل الخطبة الحالة التي عليها الإنسان إذا خطب نحو الجلسة والقعدة، ويقال من الخطبة: خاطب وخطيب. وفصل الخطاب: ما ينفصل به الأمر من الخطاب¹؛ فلفظة خطاب معروفة لدى العرب القدامى منذ العصر الجاهلي، لأن الرجل منهم لما يريد قضية أو يناقش خبرا يخطب في الناس ويراجعهم في الكلام، وتطور الخطاب مع مجيء الإسلام وصار وسيلة لإقناع الناس وبناء الحضارة الإسلامية، ولحاجة الإنسان للنصيحة والموعظة صارت الخطبة والخطابة ضرورة ملحة، ويعد الخطاب وسيلة لوضع كل شيء ضمن حدوده.

عرّف «بدر الدين الزركشي» (ت794هـ) الخطاب بقوله: «عرّفه المتقدمون بأن الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيئ للفهم. وعرّفه قوم بأنه ما يقصد به الإفهام أعم من أن يكون من قصد إفهامه متهيئ أم لا»²؛ فالخطاب حسب الزركشي هدفه الفهم والإفهام لمن يستقبله ويصغي إليه ويعطي سمعه له، أي أن الخطاب ذو خاصية تداولية بالأساس يتعلق بالكلام في الاستعمال، وبالتالي تحيط

1 الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ج1، مكتبة نزار مصطفى الباز، ص 200.

2 بدر الدين الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج1، تح: عبد القادر عبد الله العاني، دار الصفوة، ط2، الكويت، 1992، ص 126 .

بالخطاب ظروف عدة زمانية ومكانية وخصائص معينة للقائل والمقول إليه، وفق هيئة وخصوصية معينة، كما أن الزركشي حسب آراء أناس آخرين يرى أن الخطاب لا يشترط فيه القصد والعناية بأشخاص مقصودين. فالخطاب إضافة لعناصره اللغوية تكتنفه عناصر أخرى غير لغوية ندعوها السياق، الذي فيه الكثير من التشابك والعناصر الهامة في تجذر الخطاب¹ واستيعابه.

ج) القرآن: يعرف «الشريف الجرجاني» (ت816هـ) القرآن: «...هو المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة، والقرآن عند أهل الحق هو العلم اللدني الإجمالي الجامع للحقائق كلها»²؛ فالقرآن

1 الخطاب Discours: «إن مصطلح خطاب، من حيث معناه المتداول في تحليل الخطابات، يعيل على نوع من التناول للغة، أكثر مما يعيل على حقل بحثي محدد، فاللغة في الخطاب لا تعدّ بنية اعتبارية، بل نشاطا لأفراد مندرجين في سياقات معينة، والخطاب بهذا المعنى، لا يحتمل صيغة الجمع: يقال (الخطاب) و(مجال الخطاب) إلخ، وبما أنه يفترض متمفصل اللغة مع معايير غير لغوية، فإن الخطاب لا يمكن أن يكون موضوع تناول لسانی صرف...خطاب / ملفوظ: فضلا عن طبيعته، وحدة لغوية، ملفوظ، فإن الخطاب يشكل وحدة اتصال مرتبطة بـ: ظروف إنتاج معينة، أي كل ما هو من قبيل نوع خطابي معين: نقاش متلفز، مقالة صحفية، رواية إلخ».

- دومينيك مانفونو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، تر: محمد يحياتن، منشورات الاختلاف، ط1، الجزائر، 2008، ص 38.

2 الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، لبنان، 1985، ص 181 .

ينبغي أن يُعلم ويُعتقد بأنه مكتوب ومنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تزييف أو تحريف أو لفظ، كما أن الإنسان عليه أن يعتقد كذلك بأن القرآن معجز، وبه كل الحقائق جميعها وبأنه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

يعرف «محمد علي التهانوي» (ت1191هـ) القرآن: «بالضم اختلف فيه، فقل هو اسم علم غير مشتق خاص بكلام الله فهو غير مهموز وبه قرأ ابن كثير وهو مروي عن الشافعي. وقيل هو مشتق من قرنت الشيء بالشيء سمّي به لقران السور والآيات والحروف فيه... قال أهل السنة والجماعة: القرآن ويسمى بالكتاب أيضا كلام الله تعالى غير مخلوق وهو مكتوب في مصاحفنا، محفوظ في قلوبنا، مقروء بالسنننا، مسموع بأذاننا، غير حال فيها، أي مع ذلك ليس حالا في المصاحف ولا في القلوب والألسنة والأذان... فقل القرآن وكلام الله اسمان لهذا المؤلف المخصوص القائم بأول لسان اخترعه الله تعالى فيه، حتى إن ما يقرأه كل أحد سواء بلسان يكون مثله لا عينه»¹؛ فالقرآن تأليف لغوي وخطاب متماسك موجه للمتلقى الذي هو الإنسان، وهو

1 محمد علي التهانوي، كشف اصطلاحات الفنون والعلوم، تح: رفيق العجم، علي دحروج، ط1، مكتبة لبنان، لبنان، 1996، ص: 1306، 1307.

مكون من آيات وسور مترابطة ومتماسكة ولها وشائج قربي، وهو محفوظ من الزيف والتحريف والبطلان، نستطيع حفظه بيسر ونقرأه بلذة وحسن سماع ووقع، وهو شفاء وعلاج وهذا من تمام إعجازه، له وقع قوي على كل من يسمعه حتى وإن كان لا يفهمه جيداً، أما من يفهمه جيداً فإنه سينهر من أسلوبه الذي لا يجاريه أسلوب، ولا يزاحمه كلام شعراً أو نثراً منذ أن وجدت العربية وأهلها.

ثانياً) نماذج من الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم:

أ) طروحات القدامى:

لقد علم البلاغيون العرب القدامى إعجاز الخطاب القرآني، وفي هذا يقول «الباقلاني» (338هـ/402هـ): «ومتى علم البليغ المتناهي في صنوف البلاغات عجزه عن القرآن، علم عجز غيره عنه، وأنه كهو، لأنه يعلم أن حاله وحال غيره في هذا الباب سواء، إذ ليس في العادة مثل للقرآن يجوز أن يعلم قدرة أحد من البلغاء عليه. فإذا لم يكن لذلك مثل في العادة - وعرف هذا الناظر جميع أساليب الكلام، وأنواع الخطاب، ووجد القرآن مبايناً لها - علم خروجه عن العادة... وقد روي أن قوله عز وجل في أول ﴿حم﴾ السجدة إلى قوله: ﴿فأعرض أكثرهم فهو لا يسمعون﴾ (سورة فصلت الآية 4) نزلت في شيبه وعتبة ابني ربيعة، وأبي سفيان بن حرب، وأبي

جهل، وذكر أنهم بعثوا هم وغيرهم من وجوه قريش، بعثة بن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكلمه، وكان حسن الحديث، عجيب البيان، بليغ الكلام، وأرادوا أن يأتيهم بما عنده، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة ﴿حم﴾ السجدة، من أولها حتى انتهى إلى قوله: ﴿فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود﴾، فوثب مخافة العذاب، فاستحكوه ما سمع فذكر أنه لم يفهم منه كلمة واحدة، ولا اهتدى لجوابه، ولو كان ذلك من جنس كلامهم لم يخف عليه الاحتجاج والرد»¹؛ فأهل قريش قبل مجيء الإسلام، كانوا بلغاء مفوهين، وكانت معجزتهم اللغة وقوة اللسان، ولهذا تحداهم الله عز وجل بالخطاب القرآني الذي ليس بالشعر ولا بالنثر، فعلموا أن هذا الكلام ليس من صنع البشر ولا من تدبيجهم فأسلم من أسلم منهم، وعاند من أراد العناد منهم بالرغم من علمه بإعجاز القرآن الكريم.

ولنظم القرآن الذي يمنحه الإعجاز وجوه، «منها ما يرجع إلى الجملة، وذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه، وتباين مذاهبه خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم، ومباين للمألوف من ترتيب خطابهم، وله أسلوب يختص به

1 أبو بكر محمد بن الطيب الباقلائي، إعجاز القرآن، تح: السيد أحمد صقر، دار المعارف، مصر، ص: 27، 28، 29.

ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد. وذلك أن الطرق التي يتقيد بها الكلام البديع المنظوم، تنقسم إلى أعاريض الشعر على اختلاف أنواعه، ثم إلى أنواع الكلام الموزون غير المقفى، ثم إلى أصناف الكلام المعدل المسجع... وقد علمنا أن القرآن خارج عن هذه الوجوه، ومباين لهذه الطرق... فهذا إذا تأمله المتأمل تبين بخروجه عن أصناف كلامهم، وأساليب خطابهم، أنه خارج عن العادة، وأنه معجز، وهذه خصوصية ترجع إلى جملة القرآن، وتميّز حاصل في جميعه»¹؛ فالقرآن ليس بالشعر ولا بالنثر، فهو خطاب معجز خاص بالله تعالى أرادته كما هو مخالف لكل أسلوب، ولن يستطيع البشر حياكة كلامهم مثل القرآن مهما أوتوا من فصاحة وبيان، وقد أدرك رواة الشعر قديما وكتاب الأدب هذه الحقيقة بالرغم من خبرتهم في اللغة وتحكمهم في نوااميسها لم يستطيعوا مجازاة الخطاب القرآني المعجز الخالد.

يرى «القاضي أبو الحسن عبد الجبار الأسد آبادي» (ت415هـ) بأن الإعجاز وقع بسبب علم الله عز وجل، فيقول: «...إن العرب لما لم يحصل لها العلم، الذي معه يمكن ما يبلغ مبلغ القرآن، في قدر الفصاحة تعذر عليها فعل مثله، وذلك لأن العلم الذي يمكن معه ذلك يصح عنده

1 المصدر نفسه، ص 35 .

التصرف في الكلام، حتى لا يقف على حد واحد، دون حد... يبين ذلك أن المختص بهذا العلم يمكنه أن يأتي بهذا القدر من الفصاحة إن شاء في وصف حرب، أو حمالة، أو معاملة، أو موعظة، إلى غير ذلك، ويمكنه التصرف في سائر الكلام، والعبارة به، عن سائر المعاني، فإذا وجد هذا العلم صح كل التصرف، وإذا عدم تعذر جميعه، على هذا الحد...¹؛ فأبو الحسن يرى بأن علم الله عز وجل بالكون واللغات هو ما منح الخطاب القرآني إعجازه، عكس البشر الذي علمهم محدود ومحصور، وأن البشر يبدعون ضمن نطاق محدود نتيجة معارفهم الجزئية بالأشياء، بينما علم الله عز وجل لا تحيط به كل المخلوقات منذ آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولهذا كان كلامه معجزا باهرا.

ومن مكامن الإعجاز أن القرآن نزل بلسان عربي ليس فيه عجمة لزيادة التحدي: «اعلم...أنه صلى الله عليه كان يتلو عليهم قول الله تعالى: ﴿بلسان عربي مبين﴾، فلو كان فيه فارسية لاحتجوا عليه بذكره، وفي عدولهم عن ذلك دلالة على فساد هذا الطعن، فلا يصح أن يدعي: أن قوله: ﴿سجّل﴾ و﴿استبرق﴾ إلى غير ذلك من باب الفارسية،

1 القاضي أبو الحسن عبد الجبار الأسد آبادي، المغني في أبواب التوحيد والعدل، تح: أمين الخولي، دت، دط، ص 228.

ولو كان القوم لا يعقلون المراد بقوله: ﴿طلعها كأنه رؤوس الشياطين﴾ إلى غير ذلك لاحتجوا به أيضاً، لأن أحداً ما يؤثر في فصاحة كلامه أن لا يفهم المخاطب معناه، على أن الكلمة قد يجوز أن تتفق في اللغتين، فليس كونها فارسية، بمانع من كونها عربية، فإذا كان لو تكلم بها الواحد من العرب، ولا نعرف حكمته أو حكاها عنهم وجب إثباتها عربية¹؛ فالخطاب القرآني كله عربي، بعد أن استقرت كل الألفاظ الأعجمية وصارت مع التداول بها عربية خالصة، وتكيفت مع موازين اللغة العربية الصرفية والنحوية، لأن القرآن لونزل بغير لغة العرب لما كان معجزاً، فالله عز وجل يقول للعرب بأنه يتحداهم ويعجزهم بلسانهم الذي يفتخرون به ويبدعون به صنوف الشعر والخطب الراقية الخالدة، فإن استطاعوا فليأتوا بهذا القرآن وليقنعوا به أي أحد من البشر.

يطرح «عبد القاهر الجرجاني» (ت471هـ) أسئلة حول مكان الإعجاز في الخطاب اللغوي القرآني ثم يجيب، فيقول: «فخبرونا عنهم عماذا عجزوا؟ أعن معان من دقة معانيه وحسنها وصحتها في العقول؟ أم عن ألفاظ مثل ألفاظه؟ فإن قلتم: عن الألفاظ، فماذا أعجزهم من اللفظ؟ أما ما أبهرهم منه؟. فقلنا: أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في

1 المصدر السابق، ص 405 .

نظمه، وخصائص صادفوها في سياق لفظه، وبدائع راعتهم من مبادئ آيه ومقاطعها، ومجاري ألفاظها ومواقعها، وفي مضرب كل مثل، ومساق كل خبر... وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة، وعشرا عشرا، وآية آية، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبوا بها مكانها، ولفظة ينكر شأنها، أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه أو أخرى وأخلق، بل وجدوا اتساقا بهر العقول، وأعجز الجمهور. ونظاما والتئاما وإتقاناً وإحكاماً...»¹؛ فبعد القاهر يرد الإعجاز في القرآن إلى النظم، فلا ينتصر للفظ وحده ولا إلى المعنى لوحده، بل يرى أن الألفاظ تتضام وتتسق فيما بينها وفق منطق معين، بحيث لوغيرنا أي لفظة من مكانها في النص القرآني فإننا لا نحصل مثل الفائدة التي رصفها بها الله عز وجل، كونه جلّ وعلى أعلم بنظام العربية ونواميس اللغات، فالنظم نظرية مفسّرة للإعجاز القرآني وبها نادى عبد القاهر، فالألفاظ تربطها وشائج وصلات تتضام فيما بينها حتى تبهر السامع وتأسره وتأخذ بلبه وتدخله في جومن الاستمتاع والإفادة المعنوية البالغة الموجزة.

يرد «فخر الدين الرازي» (ت606هـ) إعجاز الخطاب القرآني إلى الفصاحة، فيقول: «وهو أن وصف بعض العرب

1 عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص 32 .

القرآن بأن له لحلاوة وأن عليه لطلاوة، لا يليق بالأسلوب. ومنهم من جعل الإعجاز في أن ليس فيه اختلاف وتناقض، وهو أيضا باطل. لأن التحدي، كما وقع بالقرآن كله، فقد وقع بالسورة وقد يوجد الإعجاز في خطبهم مقدار سورة الكوثر ولا تكون فيه اختلاف وتناقض... ولما بطلت هذه المذاهب ولابد من أمر معقول حتى يصح التحدي به وعجز الغير عنه ولم يبق وجه معقول في الإعجاز سوى الفصاحة، علمنا أن الوجه في كون القرآن معجزا هو الفصاحة¹؛ فالرازي يرى بأن وجه الإعجاز في القرآن هو فصاحته ونبوه عن ألفاظ غير مألوفة ونائية ومستقبحة، لأن قارئ القرآن يستعذب كل الألفاظ ويتذوقها ويسهل عليه نطقها، بالرغم من رونق وجاذبية الألفاظ إلا أنها لا تؤثر على كمال المعنى، وجودة التواصل والتلقي، فالرازي يفند مزاعم مذاهب أخرى في الإعجاز، كمن يربط الإعجاز بعدم التناقض أو أن لفظ القرآن وآيه به من الحلاوة والطلاوة ما يأسر متلقيه.

يرى «جلال الدين السيوطي» (ت911هـ) أن الإعجاز يكمن في ارتباط الخطاب القرآني بعضه ببعض، حيث أن هناك: «مناسبة آياته وسوره وارتباط بعضها ببعض، حتى تكون الكلمة الواحدة متسقة المعاني، منتظمة المباني...قال

1 فخر الدين الرازي، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، ص 28 .

الشيخ ولي الدين الملوحي: قد وهم من قال: لا يطلب للآية الكريمة مناسبة، لأنها على حسب الوقائع المتفرقة. وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلا، وعلى حسب الحكمة ترتيبا، وتأصيلا، فالمصحف على وفق اللوح المحفوظ مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف، كما أنزل جملة إلى بيت العزة. ومن المعجز البين أسلوبه، ونظمه الباهر؛ والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها تكملة لما قبلها أو مستقلة؛ ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي ذلك علم جم، وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سبقت له¹؛ فالقرآن بنية دلالية منسجمة ومتسقة لا تناقض فيها، حيث إن الجمل تتعالق فيما بينها، وتتبادل المعاني والعلائق المعنوية، وهذا في حد ذاته إعجاز، بالرغم من النظرة السطحية التي تسم القارئ البسيط حول الخطاب القرآني الذي لا يظهر علاقاته بسهولة، إلا أن النظرة العالمة العميقة تكشف ترابط الآيات وتوافقها التام، وبأن الله عز وجل أعجز الإنسان بهذا التكامل والقدرة على إقامة وشائج وعلاقات وخيوط خفية بين النصوص.

لقد جاء القرآن معجزا بانسجامه، وهو: «أن يكون

1 جلال الدين السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، ج1، تح: علي محمد البجاوي، دار الفكر العربي، ص: 54، 56.

الكلام لخلوه عن العقدة متحدراً كتحدّر الماء المنسجم، ويكاد لسهولة تركيبه وعذوبة ألفاظه أن يسيل رقة. والقرآن كله كذلك. قال أهل البديع: وإنّا قوى الانسجام في النثر جاءت فقراته موزونة بلا قصد؛ لقوة انسجامه. ومن ذلك ما وقع في القرآن موزونا:

فمن بحر الطويل: ﴿فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر﴾،

ومن المديد: ﴿واصنع الفلك بأعيننا﴾،

ومن البسيط: ﴿فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم﴾،

ومن الوافر: ﴿ويخزهم وينصركم عليهم، ويشف صدور قوم مؤمنين﴾،

ومن الكامل: ﴿والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم﴾،

ومن الهزج: ﴿فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً﴾¹...؛ فالقرآن جاء مبدعاً في تشكيكه بحيث أن ذلك الوزن الذي تتسم به الآيات لا يؤثر على جودة المعنى، ولا يظهر عليه التكلف والتصنع، وهذا من إعجاز القرآن الذي هو كلام الله عز وجل المبدع جرساً ومعنى، فهو ليس بشعر وليس بسجع، وإنما خاصية يختص بها القرآن من دون سائر الكلام.

1 المصدر نفسه، ص 386.

(ب) طروحات المحدثين:

الخطاب اللغوي القرآني معجز في «نظمه»، و: «..نظم القرآن في عرض القصص يعطينا خير صورة. ونرى الباقلاني قد اختار سورة النمل ثم راح يناقشها ويطالب بالتأمل فيها كلمة كلمة، وفصلاً فصلاً، ثم أخذ يعرض من آياتها حتى إذا وصل بعرضه إلى قوله تعالى: ﴿إني آنست نارا سأتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون﴾ (سورة النمل الآية 7)، ذكر أن هذه القصة ترددت في غير تلك السورة. وقال تعالى في سورة طه في هذه القصة: ﴿لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى﴾ (سورة طه الآية 10)، وفي موضع: ﴿لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون﴾ (سورة القصص الآية 29)، وهويشير بذلك إلى استخدام كلمة (شهاب) في موضع و(جذوة) في موضع آخر. والقرآن الكريم قد تصرف في وجوه وآتى بذكر القصة على ضروب ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك. ولهذا قال تعالى: ﴿فليأتوا بحديث مثله﴾، ليكون أبلغ في تعجيزهم وأظهر للحجة عليهم، وكل كلمة من هذه الكلمات وإن أنبأت عن قصة بليغة بنفسها تامة في معناها»¹؛ فالله عز وجل في

1 محمود السيد حسن مصطفى، الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية، مؤسسة شباب الجامعة، ط1، 1981، ص 68.

نظمه القرآن يتحدى البشر والعرب بأن يأتوا بهذه الطريقة من السبك اللغوي، ولذلك نجد الله عز وجل يكرر القصة الواحدة عبر عدة سور، ولكنه في كل مرة يأتي بها وفق عرض مختلف ليدلل على قدرة القرآن بالكلام بصيغ عدة وطرق عدة من التناول اللغوي، وهذا ما لا يستطيع عليه إنسان مهما بلغت فصاحته وإحاطته باللغة العربية، فهذه الظاهرة هي فعل لغوي إعجازي يسم الخطاب القرآني.

ومن لطائف القرآن الكريم كونه كله في درجة عليا من البلاغة، حيث: «...ذهب الجمهور إلى أن جميع القرآن ومجموعه في الدرجة العليا من الفصاحة... ذلك أن القرآن كله في أقصى درجات البلاغة، وهذا ما يميز القرآن عن أشعار العرب وآدابهم، فقد احتوت هذه الآداب على فنون كثيرة من البلاغة، ولكنها تفاوتت علوا ونزولا، ففي القصيدة الواحدة نجد أبياتا بليغة وأخرى أقل بلاغة، أما القرآن الكريم فقد جاء كله في الدرجة العليا من البلاغة والفصاحة، على اختلاف أغراضه ومقاصده من العقائد إلى السياسة والاقتصاد والاجتماع والحدود والجنايات، وكلها أغراض لا تساعد على الوصول إلى الدرجة العليا»¹؛ فالله عز وجل يستطيع أن يأتي بالكلام كله بليغا عاليا عكس البشر الذي

1 سعد الدين السيد صالح، المعجزة والإعجاز في القرآن الكريم، دار المعارف، ط2، القاهرة، 1993، ص 93.

يتراوح كلامهم بين درجة عليا وأخرى متوسطة أو أقل بلاغة، فالمواضيع التي يتناولها القرآن ليست كلها أدبية تصويرية، بل فيها مواضيع تتعلق بالاقتصاد والحدود والسياسة، ولكن إعجاز الله تعالى بكلامه يستطيع إخراج لغة المواضيع ببلاغة ورقية وأداء مميز معجز.

لقد وضع الله عز وجل كل لفظة في مكانها المناسب، وهذا من مكامن الإعجاز، «بحيث لو وضع مكانه لفظ آخر لما أدى المعنى المقصود أبدا، أو كما يقول ابن عطية في تفسيره: إن كتاب الله تعالى لونزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم توجد. ولناخذ بعض الأمثلة التي تؤكد هذا الوجه: يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ﴾ (الآية 38 التوبة)، فهنا كلمة اثَّاقَلْتُمْ إنما وضعت لكي ترسم صورة معينة لأولئك المتقاعسين عن الجهاد في سبيل الله، ولو أننا غيرنا اللفظة بكلمة (ثَّاقَلْتُمْ) لما أدت المعنى المنشود، إذ اللفظة القرآنية فيها هذا التثاقل الشديد الذي يرسم صورة هؤلاء الهاربين من الجهاد في سبيل الله، وفي آية أخرى نلاحظ دقة التعبير باللفظ»¹؛ فالله عز وجل يتصرف في الألفاظ بحيث يجعلها معملة للتأثير المناسب، بحيث لو أنك حاولت

1 المرجع السابق، ص: 108، 109 .

أن تبحث عن لفظة أحسن من التي استعملها الله عز وجل لن تجد حتى لو قضيت كل عمرك باحثاً، وهذا من الإعجاز اللفظي للقرآن الكريم، ومن الطاقات والعجائب التي تمنحها اللغة العربية في التصرف بالألفاظ لإحداث أساليب جديدة في التعبير لا يعلمها إلا الله في نسج القرآن الكريم.

لقد كان المعنى معجزاً في الخطاب القرآني، بحيث: «إذا ما انتقلنا من ألفاظ القرآن الدقيقة إلى معانيها، فإننا نجد هذه المعاني في غاية الروعة، وسمو البيان، وبذلك يتكامل اللفظ والمعنى، ويلتقيان على تحقيق بلاغة البيان القرآني المعجز. ومعاني ألفاظ القرآن متناسقة مع السياق الذي وردت فيه، وتلتقي مجتمعة على تقرير المعنى العام للعبارة القرآنية، فالسياق الدقيق هو الذي يحدد اللفظ المناسب، المناسب بحروفه وجرسه وإيقاعه، والمناسب بمعناه المتفق مع معاني الألفاظ الأخرى مجتمعة، السياق هو الذي يحدد اللفظ المفرد أو الجمع، أو المعرفة أو النكرة، أو اللفظ المقارب له بمعناه، أو التعبير في موضع بلفظ، وفي موضع آخر بلفظ آخر... السياق القرآني المعجز هو الحكم في كل هذا»¹؛ فغاية كل نتاج كلامي هو المعنى، وكذلك هو الحال مع القرآن الكريم، فאלله عز وجل يوصل المعنى بأنجع الوسائل اللغوية

1 صلاح عبد الفتاح الخالدي، إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني، دار عمار، ط1، الأردن، 2000، ص 116 .

والعقلية، إضافة إلى جمال شكل القرآن ومسمعه العذب، يكون هناك معانٍ عميقة ومُعملة للتأثير المناسب، فجودة اللفظ المستعمل في القرآن الكريم لا تؤثر في المعاني التي تكون سليمة وموجودة كما أرادها الله عز وجل، معانٍ مغيرة لسلوك الإنسان، وموجهة لمعتقد السليم ومقومة لفطرته التي فطر عليها.

لقد كان الخطاب اللغوي القرآني مفهوما ومطاوعا قديما وحديثا، بحيث أنه: «لم يستغل فهمه على العرب الذي نزل القرآن بين ظهرائهم ولم يكن لهم إلا الفطرة السليمة الذواقة للجمال، وفهمه وتفاعل معه من جاء بعد ذلك من أهل العلوم والأفكار، وفهمه زعماء الفرق المختلفة على ضروب من التأويل، وقد أثبتت العلوم الحديثة المتطورة كثيرا من حقائقه التي كانت مخفية عن السابقين، وفي علم الله ما يكون من بعد»¹؛ فالقرآن الكريم أتحنفا ولا يزال بالعديد من الأفكار والدلائل الخفية عبر العصور، فهو خطاب لغوي يحتمل العديد من التفسيرات التي تكون متوافقة ومنسجمة وغير متناقضة أو متعارضة، فبالرغم من طول مدة النزول واختلاف الفرق والمذاهب، إلا أنه لا يزال خطابا حاضرا ومجيبا للعديد من الأسئلة.

1 مصطفى مسلم، مباحث في إعجاز القرآن، دار المسلم، ط2، الرياض، 1996، ص 152 .

لقد كانت لغة القرآن تصويرية معجزة يعجز عنها الخطاب العادي، حيث: «...يحمل تاليه إلى أجواء الصورة وكأنه ينظر في تفاصيل الصورة المجسمة أمامه، وكأن المشاهد يجري أمامه حيًّا متحرِّكًا، ولا شك أن الفكرة أو المعنى الذي يراد إيضاحه يكون أقرب إلى الفهم وأوضح في الذهن مما لو نقل المعنى مجردًا من تلك الصورة الحية، ويكفي لبيان هذه الميزة أن نتصور هذه المعاني كلها في صورها التجريدية ثم نقارنها بالصورة التي وضعها فيها القرآن الكريم... ولننمعن النظر في الأسلوب القرآني وهو يصور لنا هذا المعنى في هذه الصورة الغريبة: ﴿فمالهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرّت من قسورة﴾ (المدثر: 49، 51)»¹؛ فالقرآن الكريم كان مبدعًا في التصوير والخيال، ولهذا كان أقرب ما يكون إلى الخطاب الأدبي المحمل بعناصر الخيال من الكناية والاستعارة والتشبيه والمجاز وغيرها من الصور، إلّا أنه يخالف الخطاب الأدبي كونه صادق وحقيقي مثلما نحن ننطق، فينقلنا إلى عوالم غريبة وصادقة عن طريق اللغة المتخيلة التي بها من الطاقات والإبداع الكلامي، ولكن خاصية التصوير في القرآن الكريم فاقت قدرة الشعر التصويرية وما خلفه العرب من تراث.

1 المرجع نفسه، ص: 153، 154 .

لقد ظهر الإعجاز القرآني في عدة ظواهر، ومن ضمن هذه الظواهر ظاهرة «التقديم والتأخير»، فنجد: «كثيراً من الآيات الكريمة ختمت بذكر أسماء الله عز وجل وصفات من صفاته، والمتدبر لهذه الآيات الكريمة يلمس فيها أسرار الإعجاز ولطائف البيان ظاهرة بينة، وكثير من هذه الآيات -بل أكثرها- نجدها تجمع بين اسمين أو صفتين لله تبارك وتعالى، ونجد أن بعض هذه الأسماء يطرد تقديم بعضها على بعض، فكثير من الآيات ختمت بقوله سبحانه: ﴿عزيز حكيم﴾ و﴿سميع بصير﴾ و﴿قوي عزيز﴾ و﴿عليم خبير﴾، ولا نجد آية خرجت عن هذا النظم البديع، ليست هناك آية قدمت فيها الحكمة على العزة، فلم نقرأ (إن الله حكيم عزيز)، أو العزة على القوة (عزيز قوي)...ذلك لأن الترتيب الطبيعي والمنطق البياني يستلزم ما جاء عليه النظم القرآني»¹؛ فالله عز وجل يحبك مفردات القرآن وفق المنحى البياني السليم، وكل لفظة جاءت في مكانها لا تحتاج بعدها إلى تحريك أو تغيير، قد يخطئ البشر في قضية التقديم والتأخير، ولكن الله عز وجل لا يخطئ، ولكل تموضع لفظي غرض معين ينبغي اكتشافه ومعرفة وجوه الإعجاز فيه.

1 فضل حسن عباس، سناء فضل عباس، إعجاز القرآن الكريم، 1991، ص : 216، 217 .

لما ننظر في القرآن الكريم نجد تكرارا كثيرا، حيث تبين للعلماء: «...أن التكرار في القرآن الكريم إنما يذكر لتأكيد ما يريد القرآن تقريره في النفوس، فإذا أردت أن تقرر شيئا في النفوس فينبغي أن تكرر، ومن هنا قالوا إن آيات العقيدة قد كررت في كتاب الله لتثبيت العقيدة في النفوس، وكذلك القصة القرآنية، كذلك بعض الجمل القرآنية... لكن الذي نطمئن لتقريره بعد تدبر لكتاب الله، وإنعام النظر وإجالة الفكر، وإطالة الوقوف مع آيات الكتاب أن لا تكرار البتة في كتاب الله تبارك وتعالى»¹؛ فلما نفحص المصحف نجد التكرار، من مثل أن الله غفور رحيم، وقصة سيدنا موسى وعاد وثمرود، وأن الله يعلم كل شيء وقادر على كل شيء، فالتكرار يقنع السامع، لأنه يقرر ذلك في نفسه، فهو إعجاز وكمال للخطاب القرآني، لأن في إعادة التذكير إشغال للعقل وتنبيه لقضية من القضايا المصيرية للإنسان المسلم.

بعد عرض هذه المكامن المعجزة في الخطاب القرآني نتوصل إلى أن القرآن كتاب عظيم خالد، له من الخبايا والمزايا التي لا توجد في الكلام العادي، فهو نص يحوي العجائب اللغوية العديدة التي تؤهله ليكون في مقام خاص، وما علينا إلا الإطلاع الواسع على ما كتب في التراث عن

1 المرجع السابق، ص 233 .

هذا الموضوع، لكي يكون لدينا الترسانة والمفاهيم الوافية للإطلاع ولفحص هذا الكتاب، فبين كل حرف وحرف معجزة، وبين كل كلمة وكلمة، وجملة وجملة، لطائف ودقائق إعجازية. وإن البحث ضمن هذا المجال ليكتسي الأهمية الكبيرة نظراً لما يأخذه الخطاب القرآني من مكانة لدى الإنسان المعاصر مسلماً كان أم غير مسلم.

المبحث الثالث

تداخل الأنساق المعرفية لمقام السامع بين البلاغة العربية والتداولية

لقد كان للعلماء البلاغيين العرب مجهوداتهم القيمة في التنظير لما يحقق الفهم والإفهام بكل الوسائل والطرق والأساليب، وقد احتل السامع دوراً مركزياً في البلاغة العربية، لأنه هدف كل تواصل وخطاب، وقد كانت التداولية الحديثة أقرب العلوم للبلاغة القديمة من حيث الأنساق المعرفية، حيث لوحظ تداخل واشتغال كبير بين البلاغة والتداولية، خاصة مقام السامع (Auditeur)، فكانت هناك تداخلات بارزة بين الأنساق المعرفية تدعو للدراسة والتمحيص وتأسيس ما يسمى البلاغة العربية الجديدة؛ تتأسس بناءً على معطيات البلاغة القديمة، ومناهج تحليل الخطاب الحديثة وعلى رأسها التداولية (Paragmatique).

لطالما شغلت قضية البلاغة القديمة (اليونانية والعربية) أذهان الدارسين المحدثين، بما تحمله من قيم علمية وإفادة كبيرة على صعيد تحليل الخطاب بمقارباته المتعددة التداولية والأسلوبية والحجاجية. وبما أن المجال كان من اختصاصنا، ارتأينا أن ندرس الأنساق المعرفية المتعلقة بالسامع في البلاغة

العربية وكيف يمكن لهذه الأنساق أن تتداخل وتتشابك
وتشتغل مع الأنساق المعرفية للتداولية، لاسيما أن البلاغة
القديمة والتداولية تتشاركان الكثير من المواقف والآراء.

أولاً) تحديد المفاهيم:

أ) تداخل:

ورد لدى «ابن منظور» (ت711هـ) حول مادة (د، خ،
ل) ما يلي: «دخل: الدَّخُول نقيض الخروج، دخل يدخل
دخولا وتدخل ودخل به... وتداخل الأمور: تشابهها والتباسها
ودخول بعضها في بعض. والدَّخْلَة في اللون: تخليط ألوان
في لون...»¹؛ فحسب ابن منظور فإن دخل التي هي أصل
تداخل تعني التشابه والتباس، والتجاوز لشيئين أن يتشاركا
المساحات ويختلطا إلى درجة أنه لا يمكن تمييز وجود
عنصرين مختلفين.

أما المفهوم الاصطلاحي لـ «التداخل»، فيمكن اعتبار
«التداخل النصي خصيصة بنائية للنص ودلالته، بما يتيح
من تعالق وانفتاح على نصوص قديمة أو معاصرة تسهم في
بناء الموضوع من خلال تفاعلها مع عناصر أخرى داخل
النسيج النصي... وتداخل باعتباره خاصية قرائية، يعتمد فيها
القارئ إلى تخريج علاقات قد لا تخطر على بال المؤلف

1 ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص: 239، 243.

ذاته، مع ربط هذا المفهوم بحقول معرفية متعددة، وإدراك الاختلافات الحاصلة جراء تفعيل المفهوم من حقل لآخر¹؛ فالتداخل يحصل للنصوص والمعارف بحيث تتعالق وتفتح على بعضها، بين القديم والجديد، فالعلاقات بين التراث والحداثة موجودة على صعيد العلوم والمعارف تحتاج فقط باحثين جادين للكشف عنها بغرض الإخصاب والإثراء والإحياء، ولكن ينبغي الحذر من الإسقاط التعسفي للمعارف لأن لكل ثقافة وتاريخ ومجال خصوصيات ومبادئ ينبغي أخذها في الاعتبار.

(ب) النسق المعرفي:

ورد عند ابن منظور (نسق): «النَّسْقُ من كل شيء: ما كان على طريقة نظام واحد، عامٌّ في الأشياء، وقد نَسَّقْتَه تنسيقاً، ويخفف. ابن سيدة: نسق الشيء ينسقه نسقا، ونسَّقه نظمَه على السواء... والتنسيق: التنظيم. والنسْقُ: ما جاء من الكلام على نظام واحد... والنَّسْقُ بالتسكين: مصدر نَسَّقت الكلام إذا عطفته بعضه على بعض، ويقال: نَسَّقت بين الشَّيْئَيْنِ وناسقت»².

1 المصطفى موبين، «من التداخل النصي إلى الممارسة النصية، قراءة في كتاب: أدونيس والخطاب الصوفي لخالد بلقاسم»، مجلة فكر ونقد، مجلة ثقافية فكرية، رئيس التحرير: محمد عابد الجابري، الموقع الإلكتروني:

WWW.aljabriabed.net

2 ابن منظور، لسان العرب، ج10، دار صادر، بيروت، ص: 352، 353.

أما مادة (عرف) عند ابن منظور فقد جاءت: «العرفان العلم، قال ابن سيدة: وينفصلان بتحديد لا يليق بهذا المكان، عرفه يعرفه عِرفَةً، وعرفائاً ومعرفةً واعترفه...ورجل عروفاً وعروفةً: عارف يعرف الأمور ولا ينكر أحداً رآه مرة، والهاء في عروفة للمبالغة. والعريف والعارف بمعنى مثل عليم وعالم»¹.

من هذه الاقتباسات من لسان العرب يتضح معنى ومفهوم النسق المعرفي أو الأنساق المعرفية، فهي تنظيمات معرفية تكتنف أي مجال أو جانب من اللغة تحاول هذه الأنساق تنظيم المعارف والقيام بتجريدات وتعميمات لغرض الفهم والحصر والتقنين، وما يهمنا في بحثنا هو السامع كعنصر مشترك بين البلاغة والتداولية، فللسامع قديماً أو حديثاً معارف وحدود تؤطره ندعوها الأنساق المعرفية أو الأنظمة التي تحكمه والقواعد التي تضبطه في التواصل الناجع والبلاغة الكاملة، فاللغة العربية بما فيها السامع تحكمها تنظيمات وأنساق مفهومية معقدة ومتشابكة، تتطلب استقراء واطلاعاً واسعاً وجهداً معتبراً لغرض توصيفها والإفادة من هذا النشاط العلمي المعرفي.

1 المصدر نفسه، ج 09، ص 236 .

ج) مقام السامع:

جاء في «معجم تحليل الخطاب» أن السامع أو المرسل إليه» يمثل... في أغلب الأحيان المتقبل الموجود في مقام تواصل شفوي، وهو مقام لا يمكن له فيه مبدئياً إلا أن يكتفي بالاستماع إلى ما يقوله المتكلم بدون أن يستطيع تناول الكلمة، هذا هو شأن الوسائط الإذاعية (السلام عليكم، مستمعي الأعزاء)، أو الدرس أو المحاضرة (مستمع حر)، وبصفة عامة كل وضعية تنشر فيها رسالة عامة. قد يستعمل مصطلح Auditoire منافسا (Auditeur) لكن لتعيين متقبل تواصل شفوي لابد أن يكون جمعا، أي مجموع المشاركين في مقام حيث يتجه خطيب إلى جمهور... الخطيب وجمهور المستمعين مفهومان مترابطان يستعملان لتعيين قطبي الإنتاج والتقبل في الإطار التشاركي... فجمهور المستمعين يتكون من مجموع المستمعين وهم أشخاص حاضرون بأجسامهم يمثلون الهدف المقصود إقناعه...»¹؛ فالسامع له مقام يتم فيه التخاطب، وينبغي لهذا السامع أن يكون حاضرا وواعيا يشجع على التفاعل والمشاركة، وهو الهدف من كل تواصل بغرض إقناعه وتميرير أفكار وأحداث ومواقف إليه، ولديه مقام ينبغي أن يشخصه المتكلم لكي ينجح وينفذ إلى كيانه، كذلك يجب أن تكون هناك عناصر يشترك فيها قطبا التواصل (المتكلم والسامع) حتى يتم التواصل الناجع وإنجاح هدف الإبلاغ والتفاهم.

1 باتريك شارودو، دومينيك منغو، معجم تحليل الخطاب، تر: عبد القادر المهيري، حمّادي صمود، دار سيناترا، تونس، 2008، ص: 167، 168.

(د) البلاغة العربية:

جاء عن الجاحظ (ت255هـ) مفهومٌ للبلاغة يقول فيه: «جماع البلاغة التماس حسن الموقع، والمعرفة بساعات القول، وقلة الخرق بما التبس من المعاني وغمُض، وبما شرد عليك من اللفظ أوتعدّر»¹. كما أن: «البلاغة من قولهم: بلغت الغاية إذا انتهيت إليها، وبلغتها غيري، ومبلغ الشيء منتهاه، والمبالغة في الشيء: الانتهاء إلى غايته، فسميت البلاغة بلاغةً، لأنها تنهي المعنى إلى قلب السامع فيفهمه»²؛ فالبلاغة جاءت كعلم يوضح ويشرح كيفية إفهام السامع من غير لبس أو غموض بمعرفة ظروف المقام والسياق الذي يرد فيه الكلام، وأعطت أهمية للسامع لأنه يمثل الهدف الأسمى للبلاغة، لما يحصل تفاهم وإبلاغ للمرسل إليه فثمة بلاغة وإفصاح وتواصل، فأخذت تبحث وتنظر للعناصر التي تساهم في نجاعة الخطاب وإيصاله بأيسر وأوضح السبل.

(هـ) التداولية:

ورد لدى معجم ابن منظور أن «دول»: «تداولنا الأمر: أخذناه بالدول، وقالوا: دوايك، أي مداولة على الأمر. قال سيبويه: وإن شئت حملته على أنه وقع في هذه الحال. ودالت الأيام أي دارت، والله يداولها بين الناس. وتداولته الأيدي:

1 الجاحظ، البيان والتبيين، ج1، ص 88 .

2 أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين، ص 06 .

أخذته هذه مرّة وهذه مرّة¹؛ فالمفهوم اللغوي للتداول أو دول هو الأخذ والمشاركة والتعاقب بين الأيدي، أي الاستعمال.

أما المفهوم الاصطلاحي للتداولية، فهي العلم الذي يهتم: «...بعلاقات العلامات بمستعملها واستعمالها وآثارها. وبصفة أعم فنحن عندما نتحدث اليوم عن مكون تداولي، أو عندما نقول: إن ظاهرة ما خاضعة لعوامل تداولية، فإننا نشير بذلك إلى المكون الذي يدرس مسارات تأويل الملفوظات في مقام²؛ فالتداولية تدرس حياة العلامات في الاستعمال (L'usage)، وكيفية أداء اللغة دورا فعالا على السامع، وما هي العناصر التي تجذر الخطاب وتدعم استهلاكه، فبذلك يمكن أن نتقرب من أي خطاب ونعرف العناصر والوسائل التي يكتنزها والتي تساهم في التواصل الأمثل، ولما نتحدث عن مقام تواصلي فإننا لا يمكن أن نكتفي بالعناصر اللغوية، بل توجد عناصر غير لغوية حاسمة في عملية التداول، كملاحج الوجه، والألوان، ومقام وظروف التخاطب.

ثانياً) التداخل النسقي (السامع، البلاغة/التداولية):

لقد مُنح السامع أهمية بالغة في كل من البلاغة العربية قديما، والتداولية في العصر الحديث، وبسبب التفصيل في مقام السامع وما يختص به، تولدت أنساق معرفية تحيط

1 ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص 252 .

2 باتريك شارودو، دومينيك منغنو، معجم تحليل الخطاب، ص 442 .

به في كل من البلاغة والتداولية، ولوحظ مع هذا التفصيل وجود تداخل لهذه الأنساق بين القديم والحديث، أي البلاغة والتداولية، وهو نشاط واشتغال يدعو إلى الدراسة والنظر، لأنه يصب في البلاغة الجديدة، أي القيم العلمية التي تحملها البلاغة القديمة على صعيد التداولية، لأن البحث في الأنساق العلمية في البلاغة القديمة تعد بمثابة تحديث وبعث للجوانب العلمية فيها، حتى تنظم وترتب وتبعث كحقل تخصصي، فالدارس لا يمكن أن يرفض تلك التقاطعات والتفاعلات بين القديم والحديث، بين البلاغة القديمة والمناهج الخطابية الحديثة التي يمكن أن تكون بلاغة عربية جديدة، وسنحاول أن نلمس هذه التداخلات لمقام السامع بين البلاغة القديمة والتداولية الحديثة.

يرى «عبد الهادي بن ظافر الشهري» أن: «...دور المرسل إليه، يتجاوز ذلك، فبناء الخطاب وتداوله مرهون، إلى حد كبير، بمعرفة حاله، أو بافتراض ذلك الحال. والافتراض المسبق ركن ركين في النظام البلاغي العربي، إذ العناية في المقام الأول موجهة إلى المرسل إليه، حتى فيما يعرف بالمحسنات البديعية بوصفها تحقق هدف المرسل من الخطاب، وذلك، بالتأثير فيه، فالعناية بالمحسنات، ليست من قبيل الزخرفة اللفظية، أو إبراز قدرات المرسل اللغوية، كما

يشاع عن ذلك. ويدل ذلك، على أن المرسل إليه حاضر في ذهن المرسل عند إنتاج الخطاب، سواءً أكان حضوراً عينياً، أم استحضاراً ذهنياً، وهذا الشخوص أو الاستحضار للمرسل إليه، هو ما يسهم في حركية الخطاب، بل يسهم في قدرة المرسل التوزيعية ويمنحه أفقا لممارسة اختيار إستراتيجية خطابه¹؛ فالمرسل إليه سواءً في البلاغة العربية أو التداولية له من الأهمية في تداول الخطاب، فالبلاغة تستخدم المحسنات البديعية بقدرتها التأثيرية وإعمال الأثر المناسب، كما أن المتكلم يضع في حسابه مواصفات السامع وخصائصه فيكيف خطابه حسب وضعيته، حتى يظفر بدور الإقناع وتحقيق بغية التواصل، فالمخاطب لديه استراتيجيات تمنحها اللغة حتى يتم التواصل بشكل ناجح، نلاحظ من هذا الطرح أن البلاغة والتداولية تستخدمان الطاقة اللغوية وتشكيلاتها المتنوعة لتجذير الخطاب ونجاعته والوصول والانتهاء للسامع.

يعد «الجاحظ» (ت255هـ) مؤسساً للبلاغة العربية التي فصل كثيراً في مباحثها، وله آراء معرفية تتعلق بالسامع ودوره البلاغي، تتداخل هذه الآراء مع طروحات التداولية، ورد في كتاب «البيان والتبيين»: «قال: وحدّثني مهدي بن ميمون، قال: حدّثنا غيلان بن جرير، قال: كان مطرّف بن عبد الله يقول: لا تطعم طعامك من لا يشتهي، يقول: لا تقبل بحديثك

1 عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقارنة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد، ط1، لبنان، 2004، ص: 47، 48.

على من لا يقبلُ عليه بوجهه. وقال عبد الله بن مسعود: حدثت الناس ما حدجوك بأبصارهم، وأذنوا لك بأسماعهم، ولحظوك بأبصارهم، وإذا رأيت منهم فترة فأمسك¹؛ فهي أنساق معرفية بلاغية قديمة تتعلق بالسامع والمواصفات التي ينبغي أن يتحلّى بها حتى يكون الكلام بليغا ومُعَمَّلاً للتواصل المناسب، فالسامع ينبغي أن يكون مستعدباً للكلام، كما يكون مقبلاً بوجهه ونظره، ومعطياً لسمعه، ولما تتراخى هذه العناصر تنتهي البلاغة، وهذه الطروحات، هي طروحات بلاغية وتداولية في الوقت نفسه، لأن التداولية الحديثة مثلها مثل البلاغة تشترط سامعاً نشطاً واعياً وحاضراً أثناء عملية المخاطبة، وأي تراخ من جانب السامع يعني انتهاء دورة التواصل (Communication) والنجاعة الخطابية، وهذا تقاطع وتداخل هام على صعيد البلاغة والتداولية.

من أهم العناصر التي تطبع التداولية السياق (Le con-
texte) بكل مكوناته، وقد كانت البلاغة تتحدث عن مقوماته وأحواله، جاء في كتاب «عيار الشعر» لـ «ابن طباطبا» (ت332هـ) ما مؤداه: «...ويحضر لبّه عند كل مخاطبة ووصف، فيخاطب الملوك بما يستحقونه من جليل المخاطبات، ويتوقى حطّها عن مراتبها، وأن يخلطها بالعامّة، كما يتوقى أن يرفع العامّة إلى درجة الملوك. ويعدّ لكل معنى ما يليق به، ولكل طبقة ما يشاكلها، حتى تكون الاستفادة من قوله في وضعه

1 الجاحظ، البيان والتبيين، ج1، ص: 103، 104 .

الكلام مواضعه أكثر من الاستفادة من قوله في تحسين نسجه وإبداع نظمه»¹؛ فالبليغ يراعي الحالة الاجتماعية للسامع إن كان رئيساً أو مسؤولاً، بسيطاً كان أم عالماً، فنجاح البلاغة يكمن في السامع وأحواله، حيث أن النظم اللغوي لا يكفي ما لم يراع حال السامع، وهذا طرح تداولي كذلك؛ أي مراعاة سياق التخاطب، فمن متطلبات السياق الحالة الاجتماعية والنفسية للمخاطب، بحيث أن الكلام ينبغي أن يكون مقبولا ومفهوماً عنده، يستسيغه ويقبله، ولا يمجّه أو يستغربه، فالتداولية في هذا الأمر مثل البلاغة أن تضع السامع في الحسبان ووضعيته وشخصيته وقابليته لمناسبة الكلام.

ومن ضمن الأنساق المعرفية المتداخلة بين البلاغة والتداولية «القصْد»، حيث نجد «أبا يعقوب السكاكي» (ت626هـ) الذي يطلق عليه مقتضى الحال، أي تكييف البنى اللغوية بناءً على الغرض المراد من السامع والمعنى المراد إيصاله، يقول السكاكي: «ثم إذا شرعت في الكلام، فلكل كلمة مع صاحبها مقام، ولكل حد ينتهي إليه الكلام مقام، وارتفاع شأن الكلام في باب الحسن والقبول وانحطاطه في ذلك بحسب مصادقة الكلام لما يليق به، وهو الذي نسميه مقتضى الحال، فإن كان مقتضى الحال إطلاق الحكم، فحسن الكلام

1 ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، شر وتحت: عباس عبد الساتر، مرا: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، ط2، لبنان، 2005، ص 12 .

تجريده عن مؤكدات الحكم، وإن كان مقتضى الحال بخلاف ذلك، فحسن الكلام تحليله بشيء من ذلك بحسب المقتضى ضعفا وقوة، وإن كان مقتضى الحال طي ذكر المسند إليه، فحسن الكلام تركه، وإن كان المقتضى إثباته على وجه من الوجوه المذكورة، فحسن الكلام وروده على الاعتبار المناسب، وكذا إن المقتضى ترك المسند، فحسن الكلام وروده عاريا عن ذكره...»¹؛ فمن البلاغة مراعاة القصد المنوط بالمعنى المراد إيصاله للسامع، بالتحكم في الكلام وأبنيته اللغوية، من حيث التحكم في التراكيب وما تنطوي عليه من عناصر مؤثرة في التداول، أي التعالق بين المبنى والمعنى في التداولية، فمقتضى الحال يفرض على المتكلم توليد كلامه بكيفيات معينة، ليكون الخطاب ناجعا ومعملا للغرض المناسب، وهذا تقاطع وتداخل هام على صعيد البلاغة والتداولية.

لقد احتوت البلاغة العربية القديمة على ما يسمى الأسلوبين الخبري والإنشائي، وأسلوب الإنشاء (الاستفهام، التعجب، التمني، التعجب، والأمر) وهي أنساق معرفية بلاغية تتعلق بالتأثير على السامع وتحريكه، ما يتقابل مع نظرية الأفعال الكلامية في الدرس التداولي الحديث، ما يؤدي إلى وجود تداخل نسقي بين العلمين.

1 أبويعقوب السكاكي، مفتاح العلوم، ص: 168، 169 .

يقول السكاكي في «التمني»: «أما النوع الأول من الطلب: التمني. أو ما ترى كيف تقول: ليت زيدا جاءني، فتطلب كون غير الواقع فيما مضى واقعا فيه مع حكم العقل بامتناعه، أو كيف تقول: ليت الشباب يعود يوما، فتطلب عود الشباب مع جزمك بأنه لا يعود، أو كيف تقول: ليت زيدا يأتيني، أو ليتك تحدثني فتطلب إتيان زيدا وحديث صاحبك في حال لا تتوقعها ولا لك طماعية في وقوعهما، إذ لو توقعت أو طمعت لاستعملت: لعل أو عسى¹؛ فالتمني هو طلب وقوع شيء والقيام بفعل على السامع وتحريكه، وهو صيغة بلاغية ذات صبغة تداولية، فالأنساق التي تصبغ التمني في البلاغة العربية تتشابه وتتفاعل مع الأنساق التي تطبع نظرية أفعال الكلام التداولية، فاللغة تحوي طاقات تعبيرية تحرك السامع وتوجهه وتحمله على التجاوب بفعالية مع المتكلم.

ثم يتناول السكاكي الأساليب الإنشائية الأخرى بمزيد من التفصيل، فيقول: «وأما الأمر، لا النهي والنداء فلطلب الحصول في الخارج، أما حصول انتفاء متصور كقولك في النهي للمتحرك: لا تتحرك، فإنك تطلب بهذا الكلام انتفاء الحركة في الخارج، وأما حصول ثبوته، كقولك في الأمر: قم، وفي النداء: يا زيد؛ فإنك تطلب بهذين الكلامين حصول

1 المصدر السابق، ص 303 .

قيام صاحبك وإقباله عليك في الخارج، والفرق بين الطلب في الاستفهام، وبين الطلب في الأمر والنهي والنداء واضح، فإنك في الاستفهام تطلب ما هوفي الخارج ليحصل في ذهنك نقش له مطابق، وفيما سواه تنقش في ذهنك ثم تطلب أن يحصل له في الخارج مطابق، فنقش الذهن في الأول تابع وفي الثاني متبوع»¹؛ فالأساليب الإنشائية في البلاغة العربية كلها أنساق معرفية تتعلق بتحريك السامع، ودفعه للقيام بفعل وحركة ونشاط، هذه الأنساق المعرفية تتداخل وتتشارك مع الأنساق التي توطّر لنظرية الأفعال الكلامية التداولية، هذا اللقاء والتداخل ينم عن تفكير علمي في البلاغة العربية ويؤسس لبلاغة عربية جديدة تعبر فيه البلاغة القديمة عن أنساقها، ولهذا رصدت الكثير من الآراء العلمية في بلاغتنا العربية على صعيد التداولية المعاصرة.

لقد كان الجاحظ يولي أهمية بالغة لكل من المتكلم والسامع، ويصف كل العناصر التي تساهم في البلاغة والنجاعة الخطابية، يقول: «...المعاني القائمة في صدور الناس المتصورة في أذهانهم، والمتخلّجة في نفوسهم، والمتصلة بخواطرهم، والحادثة عن فكرهم... لا يعرف الإنسان ضمير صاحبه، ولا حاجة أخيه وخليطه، ولا معنى شريكه والمعاون له على أموره،

1 المصدر السابق، ص 304 .

وعلى ما لا يبلغه من حاجات نفسه إلا بغيره، وإنما يحيي تلك المعاني ذكرهم لها، وإخبارهم عنها، واستعمالهم إيّاها، وهذه الخصال هي التي تقرّبها من الفهم، وتجلّيها للعقل، وتجعل الخفي منها ظاهرا، والغائب شاهدا، والبعيد قريبا... وعلى قدر وضوح الدلالة وصواب الإشارة، وحسن الاختصار، ودقة المدخل يكون إظهار المعنى. وكلما كانت الدلالة أوضح وأفصح، وكانت الإشارة أبين وأنور كان أنفع وأنجع، والدلالة الظاهرة على المعنى الخفي هو البيان...¹؛ نلاحظ من خلال هذا الشرح الوافي للجاحظ بأنه يعرف أسرار البلاغة، ويبحث على العناصر التي تؤثر في السامع حتى تستطيع التواصل معه بنجاعة وكفاءة خطابية، فالجاحظ يؤطّر ويقدم أنساق معرفية خاصة بالتواصل الوافي الذي يضم طرفين متكلم وسماع، ويلخص كل عناصر التواصل بمصطلح البيان وهذا الشرح الذي قدمه يتوافق مع الأنساق التداولية، بل ويدخل في صلبها، لأنها تهتم بعلاقة العلامات بمستعملها، أي ما الذي يجعل العلامات تتلقى بشكل جيد ووافٍ، فالجاحظ بهذا يؤسس لقوانين التداول ويعرّف بمكانة كل من المتكلم ومعانيه والسماع وما يحتاجه من آليات.

1 الجاحظ، البيان والتبيين، ص 75 .

إن مفهوم البيان الذي عرّفه الجاحظ يحمل نسقا فكريا تداوليا، يقول فيه: «والبيان اسمٌ جامع لكلّ شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب دون الضمير، حتى يفضي السامع إلى حقيقته، ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان الدليل، لأن مدار الأمر والغاية التي يجري القائل والسامع؛ إنما هو الفهم والإفهام؛ فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضوع»¹؛ فالجاحظ يلخص البلاغة في الفهم والإفهام، لأن البيان مصطلح يحمل زحماً من الأفكار والأنساق، لأنه يتعلق بدور السامع وأهمية فهمه واطلاعه، ويتم بوسائل عديدة من العلامات اللغوية وغير اللغوية، فتعريف الجاحظ للبيان الذي هو البلاغة يتداخل مع التداولية ومفهومها ومنهجها في الدراسة، ويحتل السامع الحلقة الأهم في كل من البلاغة والتداولية ما يوحي بوجود تداخل هام بين الأنساق المعرفية. للكلام وتركيبه اعتبارات بلاغية عددها علماء العرب، حيث إن تأليف الكلام يكون بناء على حال السامع وذهنه، يقول «الخطيب القزويني» (ت739هـ): «- فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم - بأحد طرفي الخبر على الآخر - والتردد فيه استغنى عن مؤكّدات الحكم، كقولك: جاء زيد، وعمر وذاهب، فيتمكن في ذهنه، لمصادفته إياه خاليا.

1 المصدر السابق، ص 76 .

- وإن كان متصورا لطرفيه، مترددا في إسناد أحدهما إلى الآخر، طالبا له، حسن تقويته بمؤكّد، كقولك لزيد عارف أو إن زيدا عارف.

- وإن كان حاكما بخلافه وجب توكيده بحسب الإنكار فتقول: إني صادق لمن ينكر صدقك ولا يبالغ في إنكاره، وإني لصادق لمن يبالغ في إنكاره...

ويسمى النوع الأول من الخبر ابتدائيا، والثاني طلبيا، والثالث إنكاريا، وإخراج الكلام على هذه الوجوه إخراجا على مقتضى الظاهر¹؛ فالكلام في البلاغة يكون حسب الوضعية التي يكون عليها السامع، وما يشكل ذهنيته ومعرفته، فتتغير الأساليب والتراكيب تبعا للمتلقى وما يختص به، فهذه أنساق معرفية ترتبط بكيفية نسج الكلام وتأليفه تبعا لمقتضى الحال، وهي أنساق تداولية في الوقت نفسه، لأنها تتعلق بالخطاب وكيفيته في علاقته بالاستعمال، وهذا تداخل نسقي يضاف إلى التداخلات السابقة بين البلاغة والتداولية.

وحسب البلاغة فإن الكلام يختلف ويتعدد تبعا لطبيعة السامع الذي يُتوجّه إليه بالكلام، يقول الجاحظ: «أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة، وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش، ساكن الجوارح، قليل اللحظ، متخير اللفظ، لا يكلم سيّد

1 الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ج1، شر وت: محمد عبد المنعم خفاجي، ط3، القاهرة، 1993، ص: 69. 70. 71.

الأمّة بكلام الأمّة، ولا الملوك بكلام السُّوقَة. ويكون في قواه فضل التصرف في كل طبقة، ولا يدقّق المعاني كلّ التدقيق، ولا ينقّح الألفاظ كلّ التنقيح، ولا يصفّيها كل التصفية، ولا يهذّبها غاية التهذيب، ولا يفعل ذلك حتى يصادف حكيما، أو فيلسوفا عليما، ومن قد تعود حذف فضول الكلام، وإسقاط مشتركات الألفاظ...قال: ومن علم حقّ المعنى أن يكون الاسم له طبقاً، وتلك الحال له وفقاً¹؛ ولهذا ينبغي تطبيق الكلام حسب مقتضى الحال، والخصائص المعرفية والثقافية التي تطبع السامع، أي معرفة ظروف المقام والسياق الذي يشكل التواصل بكل أطرافه، فالجاحظ بهذا يقدم نسقا معرفيا لطبيعة السامع ومدى مناسبة الكلام له، وهذا هو النسق الذي تدخل فيه البلاغة مع التداولية التي تهتم كذلك بمعرفة الوضعية التي يكون عليها وخصائصه العقلية والمقامية، فالبلاغة والتداولية متداخلان في الأنساق حسب هذا التوصيف الذي جاء به الجاحظ.

ثالثا) نتائج:

بعد مناقشة آراء البلاغيين العرب القدامى وطروحاتهم حول مقام السامع، وموقفها من التداولية نستنتج مجموعة من النقاط أبرزها:

- 1- البلاغة العربية القديمة تحمل الكثير من القيم والآراء العلمية الهامة التي تحتاج من كشفها ويفيد منها.

1 الجاحظ، البيان والتبيين، ج1، ص: 92، 93 .

- 2- أعطت البلاغة العربية للسامع أهمية باغة أحاطت به توصيفا وتطبيقا بالبحث في العناصر الكفيلة بإفهامه وتعزيز الخطاب الفاعل على ذهنه وقناعاته.
- 3- تعد التداولية من أقرب العلوم الحديثة للبلاغة، خاصة أن التداولية تدرس علاقة العلامات بالاستعمال والتداول، وهذا ما بحث فيه كذلك البلاغة العربية التي بحثت كيفية استعمال أنجع للخطاب اللغوي وعوامل تجديره.
- 4- توجد العديد من التداخلات والتفاعلات والتشاركات بين البلاغة العربية والتداولية، أي تداخل (Imbrication) الأنساق المعرفية المتعلقة بمقام السامع في البلاغة العربية مع الأنساق المعرفية التي تطرحها التداولية، ما يؤسس لشراكة حقيقية بين العلمين وتأسيس حقل عربي خالص ندعوه البلاغة العربية الجديدة.

الفصل الرابع

أبحاث لغوية

المبحث الأول: مكانة التداولية في تحليل ودراسة النصوص القرآنية

أولاً) تحديد المفاهيم.

ثانياً) التداولية ودراسة النص القرآني.

المبحث الثاني: البحث الأسلوبي واتجاهاته

أولاً) مفهوم الأسلوبية وعلاقتها بالبلاغة.

ثانياً) اتجاهات الأسلوبية.

المبحث الأول

مكانة التداولية في تحليل ودراسة النصوص القرآنية

يعد النص القرآني رافداً هاماً من روافد اللغة العربية، محفوظاً مصوناً من التزييف والتحريف، كما يعد مجالاً للدراسة والتحليل لبنياته اللغوية والفكرية، ومن الدراسات الأولى للقرآن الكريم كتب التفاسير وشروحات القرآن، وفي فترتنا المعاصرة نلاحظ بأن هناك حقولاً معرفية عديدة تقترب من النص القرآني رغبة في التحليل والدراسة كذلك، لكشف معانيه ومقاصده وآثاره، ومن أبرز الحقول المعرفية الحديثة التصاقاً بالنص القرآني التداولية، حيث عرفت الدراسات التداولية للقرآن الكريم نمواً ملحوظاً سنة بعد سنة، فارتأينا أن نستكتب هذه الدراسة لنوضح مكانة التداولية في تحليل ودراسة النصوص القرآنية، علماً نوضح هذه العلاقة الثنائية التداولية/ القرآن، ونقربها لأذهان الباحثين والقراء.

أولاً: تحديد المفاهيم:

أ- مفهوم التداولية:

جاء في معجم العرب لـ «ابن منظور» (ت711هـ) مادة «دول»: «وتداولنا الأمر، أخذناه بالدول. وقالوا: دواليك، أي

مداولة على الأمر، قال سيبويه: وإن شئت حملته على أنه وقع في هذه الحال. ودالت الأيام أي دارت، والله يداولها بين الناس. وتداولته الأيدي: أخذته هذه مرة وهذه مرة...¹؛ فحسب ابن منظور فإن التداول في معناه اللغوي هو التناوب للشيء، والتعاقب والحركة لأي شيء بحيث يكون الوضع في حالة ليتحرك لوضع آخر.

أما في الاصطلاح فالتداولية هي: «...دراسة استعمال اللغة مقابل دراسة النظام الذي تُعنى به تحديدا اللسانيات. وإذا تحدثنا عن استعمال اللغة فلأن هذا الاستعمال ليس محايدا، من حيث تأثيراته في عملية التواصل ولا في النظام اللغوي في حد ذاته. فمن نافل القول، فعلا، أن نشير إلى أن بعض الكلمات (المشيرات الدالة على الزمان أو المكان أو الأشخاص من قبيل الآن وهنا وأنا) لا يمكن تأويلها إلا في سياق قولها. وأقل سداجة أن نذكر بأننا عند التبادل اللغوي نبّغ من المعاني أكثر مما تدل عليه الكلمات. وليس من الساذج أن نقول أخيرا إن استعمال الأشكال اللغوية ينتج عنه بالمقابل إدراج للاستعمال في النظام نفسه. فمعنى القول يقوم على شرح لظروف استعمال أي لأداء ذلك القول»²؛ فالتداولية هي علم يهتم بدراسة اللغة في الاستعمال، وهذا

1 ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص 252.

2 جاك موشر، آن ريبول، القاموس الموسوعي للتداولية، تر: مجموعة من الباحثين، إشراف: عز الدين المجدوب، دار سيناترا، تونس، 2010، ص 21.

الاستعمال تحكمه عوامل عدّة زمانية ومكانية ومتحدّث معيّن وكذلك متلق معيّن لهما من الخصوصيات المعينة، وكذلك فإن اللغة لما ترتبط بسياق معيّن، فإن ذلك السياق يساهم في تأويل المعاني وأخذها أبعاداً ما، وبالتالي فإن المقاصد والمعاني تحكمها عناصر غير لغوية هامة في أخذ الخطابات اللغوية أبعاداً مختلفة، وهذا ما تُعنى به التداولية وتحاول دراسته.

أما في «معجم تحليل الخطاب» فإن التداولية: «...تطورت بصفة خاصة انطلاقاً من أبحاث في فلسفة اللغة لـ ج.ل أوستن حول أعمال اللغة وه.ب غرايز عن الضمني... تبدوا لتداولية في معناها الأقل تخصيصاً طريقة في وصف مجموعة متنوعة من الأعمال أكثر منها فناً (أعمال حول أنواع التعجب، والروابط، والتعريف الاسمي، والأمثال، وطقوس الآداب، والتفاعلات التحادثية... إلخ). وهي أعمال ترفض دراسة النسق اللغوي دراسة محايدة. فالتداولية تسم إذن تصوراً معينا للغة وللتواصل بوجه عام... لم يعد يتعلق الأمر فيه بفهم اللغة باعتبارها شيئاً مستقلاً عن الممارسة قد نعترف له بخصائص بدون أن ننص على أنه يصلح للقيام بعدد ما من الصفقات»¹؛ فقد جاءت التداولية من النقاش الفلسفي حول اللغة، حيث تتضمن ما يسمى اللغة تساوي فعل (Action)، أو ما ينجر عن الكلام من إنجاز، وأثر النص

1 باتريك شارودو، دومينيك منغنو، معجم تحليل الخطاب، ص: 442، 443، 444 .

والخطاب على السامع، كذلك تهتم بما يتضمن الكلام المنجز من معاني، فتحلل عناصر الخطابات والنصوص حتى تكشف الدلالات والمعاني عبر مختلف أنساق النص بروابطه وتعاريفه وطقوسه وأثره على المتلقي وما يحمله من قيم فكرية، وبالتالي فإن الدراسة التداولية تبتعد عن التجريد والنظام الداخلي الذي تتسم به اللسانيات (Linguistique)، وبالتالي يمكن أن نستعين بعناصر غير لغوية في التحليل، فاللغة في استعمالها المفتوح على العالم وما يحمله من عناصر هوما تستعين به التداولية¹ لكشف أبعاد الخطاب ومرامييه ومعانيه ومتضمناته.

1 التداولية: «ينظر إليها من زاوية اشتقاقية، البراغماتية، من (البراغمة) اليونانية، «praxis»، تعني (العمل). لكن من وجهة نظر التواصل، فإنها دراسة العلامات في علاقاتها مع مستخدميها. وبهذا المعنى، فإن وضعه في ثلاثية موريس، باعتبارها واحدة من ثلاثة أنماط من الإحكام على لغة المستقبل لبناء جملة من العلاقات بين العلامات والدلالات التي تتعامل مع الوجود، والعلامات مع العالم. في النظر إلى اللغة كظاهرة في الوقت نفسه، تواصلية واجتماعية، تنطوي البراغماتية على الأخذ بعين الاعتبار ما نفعله بالعلامات، بخلاف التواصل. البراغماتية بعيدة كل البعد عن كونها مجالاً موحداً. إنها أشبه بالتقاء في مفترق طرق العلوم الإنسانية، وبالتالي: من المرجح أن يتم دمجها في العديد من التخصصات الأخرى. بالإشارة إلى الأعمال المختلفة المنجزة في هذا المجال، يمكننا تمييز عدة نماذج من التحليل الواقعي: - البراغماتية التحليلية: انطلاقاً من الفلسفة التحليلية في الخمسينيات، فإن هذا النموذج الذي افتتحه أوستن وواصله سيرل، يستند إلى فكرة التواصل البشري المتعمد وليس الصريح بين البشر».

L'approche Pragmatique, Analyse Du discours, <http://www.analyse-du-discours.com/l-approche-pragmatique>

ب- التحليل والدراسة:

جاءت كلمة «تحليل» (Analyse) ضمن ثنايا (Dic-) *tionnaire raisonné de la théorie du langage* لـ «جوليان غريماس» و«جوزيف كورتاس» وتم شرحها كما يلي: «وعلاوة على ذلك، مختلف الوظائف التي تأتي من لغة الحياة اليومية، فإن لفظة تحليل تعني في السيميائية منذ هلمسليف: كل الإجراءات المستعملة في وصف موضوع سيميائي، وهي ميزة خاصة للنظر، نقطة الانطلاق للكشف عن مسألة المعنى...»¹؛ فالتحليل هو إجراء وعملية يقوم بها المحلل، وهو متعلق بالمواضيع التي تخبئ من المعاني والخفايا المتضمنة في البنية السطحية، فالتحليل هو تركيز للنظر لكشف المدلولات فيتحقق بذلك الكشف والتجلية للمستور بناء على معطيات ومؤشرات دالة.

أما لفظة «دراسة» فهي مشتقة من «درس»، فقد ورد عن ابن منظور في هذه اللفظة ما مفاده: «ودرس الكتاب يدرسه درسًا ودراسة ودارسه... وروي عن ابن العباس في قوله عز وجل: ﴿وَكذلك نَصْرَفُ الآياتِ وَليقولوا درست﴾، قال: معناه وكذلك نبين لهم الآيات من هنا ومن هنا لكي

1 Greimas Algidas julian, Courtes Joseph ; (2009), *Sémiotique, dictionnaire Raisonné de la théorie du langage*, Hachette Supérieur, p 14 .

يقولوا إنَّكَ درُسْتَ أي تعلَّمتَ؛ أي هذا الذي جئت به علَّمتَ...
ودرست الكتاب أدْرُسُهُ درَسًا أي ذلَّته بكثرة القراءة حتى
خفَّ حفظه علي. ودارست الكتب وتدارستها وادَّارستها أي
درستها. وفي الحديث: تدارسوا القرآن؛ أي اقرأوه وتعهده
لئلا تنسوه...¹؛ فدراسة الشيء حسب ابن منظور هو التعلم
والمعاينة بالتذكر والمراجعة والتكرار، وهذه العملية متعلقة
بحسب هذا النص بالقرآن والكتب الأخرى من حيث تثقيفها
لإعادة التدبر فيها قبل حفظها لتسهيل الأمر، وكذلك فإن
الدراسة تعني القراءة والفهم.

ج-النص:

جاءت لفظة «نص» عند ابن منظور كما يلي: «ونصَّ
كل شيء: منتهاه... قال الأزهري: النصُّ أصله منتهى الأشياء
ومبلغ أقصاها»²؛ فحسب ابن منظور فالنص في معناه
الغوي هو نهاية الشيء، والطرف الأقصى والذروة.

أما في الاصطلاح حسب الدارسين المحدثين في اللغة
والأدب فإن كلمة النص: «...لا تحيل رغم تعريف جار يجعل
منه كل خطاب مقيد بالكتابة... بالدرجة الأولى على المكتوب
والمقابلة بين نص مكتوب وخطاب شفوي هو حصر للفرق

1 ابن منظور، لسان العرب، ج 06، دار صادر، بيروت، ص: 79، 80 .

2 المصدر نفسه، ج 07، دار صادر، بيروت، ص 98 .

في الحامل والوسيط، وحجبٌ لكون النص في أغلب الوقت متعدد السمات... ومن المستحسن، من جهة أخرى أن نميز بين النص والخطاب باعتبارهما الوجهين المتكاملين لشيء مشترك تتكفل به اللسانيات النصية التي تفضل تنظيم السياق الداخلي والاتساق باعتبارهما انسجاما لغويا، وتحليل الخطاب الذي يولي سياق التفاعل اللغوي والانسجام عناية أكثر باعتبارهما... النص مقطوعة مشكلة تشكيلا سويا من جمل مترابطة تندرج نحو نهاية ... نعرّف النص على أنه متتالية دالة (تعد منسجمة) من العلامات بين انقطاعين موسومين في عملية تواصل، ولهذه المتتالية، المرتبة عامة ترتيبا خطيا، خاصية تكوين مجموعة تقوم فيها بين عناصر من مستويات تعقيد مختلفة علاقات تبعية متبادلة¹؛ فكل نص هو خطاب، وليس كل خطاب هونص، والخطاب هونص زائد مقام، فالنص بنية لغوية متسقة ومنسجمة، وجملة من التراكيب المتبادلة والمتفاعلة ضمن بعضها بعضا، ولكل نص بداية ونهاية، ولما ندرك سياق النصوص نستطيع بذلك الإجلاء للكثير من المعاني والدلالات التي كنا نجهلها، ومن الصعب الفصل بين مفهومي النص والخطاب، إلا أن بينهما فروقا طفيفة في المفهوم، فعادة ما يطلق النص (Texte) على المكتوب، ويمكن أن نسمي المكتوب خطابا.

1 باتريك شارودو، دومينيك منغنو، ص: 553 وما بعدها .

د-النص القرآني (القرآن):

ورد في معجم «الكليات» لأبي البقاء الكفوي (ت1094هـ) حول «القرآن» ما مفاده: «ذهب بعض الناس إلى أن القرآن هو اسم علم غير مشتق خاص بكلام الله، فهو غير مهموز، وبه قرأ ابن كثير، وهو مروي عن الشافعي. أخرج البيهقي والخطيب وغيرهما عنه أنه كان يهمز (قرأت) ولا يهمز (القرآن) ويقول: إنه اسم وليس بمهموز... والأمة من السلف مجمعة على أن القرآن كلام الله تعالى، وهو منتظم من الحروف والأصوات، ومؤلف ومجموع من سور وآيات، مقروء بالسنن، محفوظ في صدورنا، مسطور في مصاحفنا، ملموس بأيدينا، مسموع بأذاننا، منظور بأعيننا... والقرآن أنزل بلسان عربي مبين، وليس المراد أنه أنزل بلغة هي في أصل وضعها على لسان العرب، بل المراد أنه منزل بلسان لا يخفى معناه على أحد من العرب، ولم يستعمل فيه لغة لم يتكلم العرب بها، فيصعب عليهم مثله، فعجزهم عن مثله ليس إلا لمعجز»¹؛ فالقرآن نص لغوي، جاء بكيفية يعجز عن الإتيان بها جنس البشر، وهذا سر إعجازه، وهو تشكيل لغوي راقٍ تضاف إليه روعة ورونق أكثر من تلك الروعة والدقة

1 أبوالبقاء الكفوي، الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، إعداد: درويش عدنان، المضري محمد، ط2، مؤسسة الرسالة، لبنان، 1998، ص: 720، 721، 723 .

والبلاغة التي اتسم بها العرب قبل مجيء الإسلام، فالقرآن¹ (Coran) مدونة لغوية مخطوطة، وتصير خطابا منجزا لما تقوم بقراءته وتلاوته، وله خصوصية كونه خضع ولا يزال يخضع لعناية العلماء والدارسين به نطقا وكتابة وحفظا وصيانة من التحريف والتزييف ما جعله ينضوي تحت الخطابات والنصوص الراقية الخالدة.

ثانيا: التداولية ودراسة النص القرآني:

يرى «محمد مدور» أن: «...نظرية الأفعال الكلامية الحديثة التي أسسها رواد الفلسفة التحليلية مثل فثجنشتاين وأوستين، وسيرل وغيرهم. هي في نظرنا امتداد لنظرية

1 ورد في معجم (Dictionnaire Philosophique) حول القرآن (Alcoran) ما مفاده: «هذا الكتاب يحكم كل شمال أفريقيا من جبال الأطلس إلى الصحراء، كل مصر، شواطئ المحيط الإيوبي...سوريا، آسيا الصغرى، جميع البلدان التي تحيط بالبحر الأسود وبحر قزوين...كل إمبراطورية هيندوستان، كل بلاد فارس...وفي أوروبا لدينا: تراقيا، ومقدونيا، وبلغاريا، البوسنة، جميع اليونان، إيبيروس، وتقريبا كل الجزر إلى مضيق أوترانتو الصغيرة، إلى نهاية كل هذه الممتلكات الهائلة...عدد قليل من المتخصصين يعرفونها بالقرآن. نحن دائما لدينا فكرة بسيطة عن أبحاث علمائنا الحقيقيين، فيما يلي الأسطر الأولى من هذا الكتاب: الحمد لله، حاكم كل العوالم، إلى إله الرحمة، إلى حاكم يوم العدالة، أنت الذي نعتز به، أنت وحدك ننتظر منك الحماية، تقودنا إلى الطريق الصحيحة، في طريق أولئك الذين ملأتهم بنعمك، ليس في طريق الغضب ومن الضلال». -Voltaire, Dictionnaire philosophique, le chasseur abstrait, Almeria, Espagne, 2005, p : 90

الخبر والإنشاء في التراث العربي... تنوعت الأفعال الكلامية في سورة البقرة واحتلت الإخباريات المرتبة الأولى من حيث العدد، لأن كثيراً من الآيات في السورة تطرقت لعرض أخبار الأمم السابقة، وقصص الأولين وحوادث التاريخ، وتخبر عن مواقف أخرى. ويليهما في الدرجة الثانية الأفعال الكلامية التوجيهية، وخاصة الأمرية منها، فقد كثرت الأوامر الإلهية فيها، مبلغة سائر الأحكام الشرعية، وما تقتضيه الأوامر من وجوب وندب وإباحة وتشريع ودعاء إلخ¹؛ فأسلوب الخبر والإنشاء اللذين زخرت بهما الدراسات العربية القديمة من البلاغة والأصول وعلم الكلام وأصول الفقه هما أساس التداولية العربية المعاصرة، فما يطلق عليه «نظرية الأفعال الكلامية» حديثاً؛ أي الكلام يساوي فعلاً، يقابلها في التراث العربي أسلوب الخبر والإنشاء، وهذا ما وُجد في النص القرآني خاصة الأمر في سورة البقرة الذي يتعلق بالأفعال والأعمال التي يوجهها الله عز وجل لعباده المؤمنين، فيصير الإنسان المسلم يؤدي وظيفة تداولية بفضل الخطاب القرآني اللغوي الذي يتولد منه أعمال وأفعال يثاب عليها الإنسان.

1 محمد مدور، الأفعال الكلامية في القرآن الكريم، سورة البقرة دراسة تداولية، أطروحة دكتوراه في علوم اللسان العربي، جامعة الحاج لخضر، باقنة، 2013/2014، ص: 323، 326 .

لقد: «حضّ القرآن الكريم على مراعاة بعض القواعد التخاطبية، صراحة، في أكثر من موضع، وذلك بالدعوة إلى تهذيب القول، فقد رسم الله، سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بعضاً من الآليات ليتّبعها في دعوته مع كفّار قريش، فقال الله تعالى: ﴿ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن﴾ (الآية: 125، سورة النحل)، ففي هذه الآية ثلاث آليات للدعوة، تتدرج في استعمال الخطاب وفقاً لمراعاة سياق الدعوة. وعنصر العلاقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفّار قريش، هي من عناصر سياق الدعوة، بغض النظر عن نوعها؛ إذ يراعي أحوالهم بما ينعكس على اختيار آلية الخطاب المناسبة»¹؛ فالنص القرآني تداولي في طرحه، يهتم بالكلام والأداء وعلاقته بالاستعمال، فالقرآن يحث على الاستعمال الأمثل للغة باللين والحكمة ومراعاة أحوال التخاطب، ولهذا جاءت الآليات القرآنية تحوي العديد من القيم التداولية لأن الهدف هو الإقناع بالحجة والدليل ومخاطبة السامع على قدر فهمه واستيعابه ومراعاة أحواله، ولهذا يمكن للتحليل التداولي أن يقول الكثير حول صيغ استعمال اللغة العربية في القرآن

1 عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقارنة لغوية تداولية، ص: 92 .

التي جاءت لكي تكون ناجعة ومُعملة للتأثير المناسب وإحداث التغيير اللازم.

ومن أحسن الأمثلة حول البعد التداولي الذي يحبّذه النص القرآني، نجد مثلاً قصة موسى مع فرعون: «...منها: قوله تعالى مخاطباً موسى عليه السلام: ﴿اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهباً إلى فرعون إنّهُ طغى فقولاً له قولاً لئنا لعلّه يتذكّر أو يخشى﴾؛ إذ أمرهما الله بملاطفة فرعون واللّين له في الكلام لتحصيل طاعته. وقد بدأ موسى عليه السلام وأخوه هارون في إبداع علاقة مع فرعون بخطابهما؛ وذلك بتوجيه الله سبحانه وتعالى لهما عندما أمرهما بقوله: {فأتياه فقولا إنّنا رسول ربك} وذلك بتوجيه الخطاب إليه باستعمال أداة لغوية هي كاف الخطاب بإضافتها إلى الرب لتصبح ربك في سياق الآية اللغوي، بدلاً من ربنا... وكذلك بقولهم ﴿قد جنّاك بآية من ربك، والسلام على من اتّبّع الهدى﴾، ففي السلام ترغيب واستمالة¹؛ فالقرآن الكريم يراعي كل الأبعاد التداولية التي تضمن للخطاب أثره وفعالته على المتلقي، فهو منجز من الذات الإلهية وفيه كل العناصر والمؤشرات التداولية، وفي المثال السابق يعطي الله عز وجلّ لموسى وأخيه عناصر الإقناع والاستعمال الأمثل

1 المرجع السابق، ص: 92، 93 .

للغة، وبالتالي فالتداولية تستطيع دراسة الكثير من الظواهر المتعلقة بالاستعمال في النصوص القرآنية.

يقول «صابر الحباشة» حول «حجاجة المفردة القرآنية»: «ولعلّ مدارس السياقات القرآنية، وتفسير بعض الآي ببعض، وتدبر سائر علوم القرآن، كل ذلك يوقفنا على أسرار بلاغة المفردة القرآنية، ويوصلنا إلى دلائل إعجازها، وتبقى نظرية النظم، التي شغلت الدارسين وعمّقت مباحث البلاغة، ومثّلت ثورة في نظريات البلاغة، يمكن أن تمثل مجددًا، منطلقاً لبلورة رؤية سياقية تداولية حجاجة لتحليل الخطابات القرآنية، بوصفها مدوّنة في منتهى الثراء التأويلي، ومحلّاً لتجليّ مظاهر الطاقات الحجاجة الغزيرة للنص القرآني خصوصاً ولغة العربية عموماً»¹؛ فالقرآن الكريم ذو طبيعة تداولية، وهو نص موجه للاستعمال، وتمثل مجهودات البلاغيين خاصة «عبد القاهر الجرجاني» (ت471هـ) بنظرية النظم وكتايبه «أسرار البلاغة» و«دلائل الإعجاز» صورة واضحة لثراء النص القرآني وخصوبته وكونه طيّع لتناوله وفق معطيات التداولية المعاصرة، لأن البلاغة نشأت لسبب ديني وهو الدفاع عن القرآن الكريم، ولا تزال لحد

1 صابر الحباشة، التداولية والحجاج، مداخل ونصوص، ط1، صفحات للدراسات والنشر، دمشق، 2008، ص: 61، 62 .

الساعة ترصد العديد من القيم التداولية في البلاغة العربية القديمة، لأن البلاغة تداولية في صميمها، وهي انعكاس للوحي القرآني ومحاكاة لأساليبه.

ومن أهم عناصر التداولية الحديثة السياق والمقام، حيث إن القرآن الكريم كذلك يتأسس على هذا المبدأ، يقول «الجاحظ» (ت255هـ) في «البيان والتبيين»: «وجملة القول في الترداد أنه ليس فيه حدٌ ينتهي إليه، ولا يؤتى على وصفه. وإنما ذلك على قدر المستمعين، ومن يحضره من العوام والخواص. وقد رأينا الله عزَّ وجلَّ ردَّ ذكر قصة موسى وهود، وهارون وشعيب، وإبراهيم ولوط، وعادٍ وثمود. وكذلك ذكر الجنة والنَّار وأمور كثيرة؛ لأنه خاطب جميع الأمم من العرب وأصناف العجم وأكثرهم غبيٌّ غافلٌ، أو معاندٌ مشغولٌ الفكر ساهي القلب»¹؛ فالقرآن الكريم يتأسس حسب طبيعة من يوجه إليهم النصوص، إن كانوا سريعي الاستيعاب والفهم، أم أنهم لا يفهمون إلا بالتكرار والإعادة، والترداد، ولذلك فإن النصوص القرآنية تراعي مبدأ التداول المقامي وسياق الاستعمال، وهي خصيصة تداولية في ثنايا كتاب الله عز وجلّ، ويمكن بذلك تفسير العديد من الظواهر التداولية للاستعمالات القرآنية.

1 الجاحظ، البيان والتبيين، تح وشر: عبد السلام محمد هارون، ج1، ص 105.

يعد السياق من أهم عناصر التداولية الحديثة، وكذلك يعد ضرورة في فهم النصوص القرآنية وهذه نقطة التقاء بين التداولية والنص القرآني، «لقد قدّمت الدراسات القرآنية للدرس النصي بعداً سياقياً غاية في الدقة، فلم تنظر إلى السياق الخارجي -وهذا مهم- بوصفه وعاءً فارغاً أو مجرد قابل لا فاعلية له، بل كان الواقع الخارجي فاعلاً في تشكيل النص عبر هذه الحالة من الجدل الذي جعل النص يتدرج في تشريعه تبعاً لتدرج المجتمع وقدرته على تقبل الغرض النهائي لهذا التشريع، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد قدّمت هذه الدراسات منطلقاً من أسباب النزول قاعدة عموم اللفظ وهي بهذا تفتح المجال أمام العقل الباحث عن الشبيه والنظير، وهذا لا يكون دون أن نأخذ في الحسبان هذه الحالة من الجدل بين النص وسياقه التي صاحبته أولاً. فالنصوص في مثل هذا النظر تنطلق من الواقع لتعيد تشكيله من جديد»¹؛ فالآيات القرآنية تفهم من السياق الذي يعد مساهماً في تشكيلها، ومن السياق المرتبط بالنص القرآني تُستنبط المعاني والإحياءات والأحكام التشريعية المختلفة، فالسياق المحيط بالآيات هو الذي يشرح استعمالاتها وظروفها

1 عبد الباسط عيد محمد، النص والخطاب، قراءة في علوم القرآن، ط1، مكتبة الآداب، القاهرة، 2009، ص: 96 .

التي تم تداولها فيها، وهذا ما تدرسه كذلك التداولية من الظروف التاريخية والزمانية والمتكلم وطبيعته وكذلك المتلقي، وهذا عامل مشترك بين تفسير الآيات القرآنية والتداولية.

إن «الحذف» في القرآن الكريم جاء لمقاصد تداولية تتعلق بالمتلقي ومحاولة إفهامه، «وهذا المنحى التداولي يرجع إلى النص المدروس نفسه، بوصفه رسالة في المقام الأول تتوسل بطاقة الأسلوب التأثيرية، ولكنها أيضا تلزم متلقيها أولا أن يتجاوز الاعتقاد إلى الفعل، وهذا ما نقصده بتداولية المظاهر الأسلوبية في دراسات القرآن التي يعدّ الحذف أبرز مجالها. فالنص يُحذفُ لأسباب تتعلق بطرفي التواصل، أي أنها أسباب حافة في المقام الأول، وليس على النص من سبيل أن تعاورها الباحثون بعد ذلك وقد أطلقوا عليها دلالات الحذف أو فوائده»¹؛ فالقرآن الكريم بنية لغوية، كل عنصر من عناصر نصوصه أتى على هيئة تتيح أفضل فعل وتأثير على المتلقي، ويعد الحذف (Le ellipse) أحد الكيفيات المؤدية إلى زيادة الأثر على السامع، وهذا بعد تداولي للنص القرآني، وهو طاقة تتميز بها اللغة العربية في إعمال الأثر والنجاعة المناسبة.

إن الكلمات في النصوص القرآنية كلها ذات بعد تداولي حجاجي، وهذا ما وعاه «عبد الله صولة» في كتابه «الحجاج

1 المرجع نفسه، ص 185 .

في القرآن» حيث ربط بين التداولية كعلم له وظيفة كبرى لدراسة النص القرآني، يقول: «وبناءً على هذا فإن كلمات المعجم القرآني كلمات نابضة حياة مشحونة بتاريخ لها اجتماعي وأدبي وديني وحضاري عام. وإن استقصاء جميع الكلمات القرآنية بحثاً في أبعادها الحجاجية التي تكتسبها في الخطاب القرآني بناءً على الخصائص والقيم التداولية التي لها في استعمال العرب إياها أمر لا قبل لنا به في هذا المقام على الأقل. لهذا سنكتفي بطائفة من كلمات هذا المعجم على أساس ما لها من تاريخ واضح نسبياً في لغة العرب وفي وجودهم الديني والاجتماعي والاقتصادي وغير ذلك، سواء كانت هذه الكلمات عربية أو معربة. على أن نعمل، وهذا هو المهم، على تدبر القيمة الحجاجية التي لهذه الكلمات اكتسبتها من تداولها واستعمالها في تاريخ العرب واجتماعهم»¹؛ فيمكن بذلك ربط كل نصوص القرآن الكريم بسياق الاستعمال، وعلاقة الكلمات (Mots) بالتاريخ والظروف التي جاءت فيها، فيصير النص القرآني مفتوحاً على الواقع التاريخي وكذلك الواقع المعاش، وهذا بعد تداولي هام لبنى القرآن وزيادة فهمه وتفسيره.

لكلمات القرآن خصائص حجاجية تداولية حسب

1 عبد الله صولة، الحجاج في القرآن، من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، ط2، دار الفارابي، لبنان، 2007، ص 156 .

«صولة»، وبالتالي فإن معجم القرآن ذوخاصية تداولية، فالقرآن الكريم عدل عن استعمال كلمة: «...إلى كلمة أخرى، أوأختياره لكلمة دون أخرى على أساس خصائصها التي لها في اللغة مثل الاقتضاء والتقويم خاصة، ومثل خصائص أخرى... أو على أساس ما لتلك الكلمة من دلالة تداولية اكتسبتها من تداولها واستعمالها في خطابات أخرى تدور قبل نزول القرآن أو زمنه. لكن نظرا إلى استحالة أن ندرس كلمات القرآن كلها من زاوية النظر هذه فإننا سنكتفي بدرس كلمات (حسب صولة) بعينها تكون للقارئ بمثابة الأمثلة الحية على ما نزعمه للكلمة القرآنية من طاقة حجاجية فيها، لأنها تتحقق في الخطاب دون غيرها من الكلمات التي كانت تكون...ملابسات المقام ومرامي المقال مكانها وسادة مسدها»¹؛ فحسب صولة فإن القرآن استعمل الكلمات بدقة وقصد في الاستعمال، حيث إن النص القرآني كان ينتقى من كلام العرب وما يحويه من قدرة في التأثير على السامع وتحريكه للقيام بأفعال، وإحداث القناعات المطلوبة.

يرى «مسعود صحراوي» أن التداولية تشتغل على مستوى أفهام الأصوليين العرب القدامى واستنباطهم الأحكام من دراسة النصوص القرآنية، فهناك اعتبارات لغوية في البحث

1 المرجع السابق، ص: 172، 173 .

الأصولي، منها ما: «...يتناول القضايا الدلالية الصريحة في كتب الأصوليين، وأمر هذا النوع يسير لوضوحه ولتعبير العلماء عنه صراحة، وعقدتهم له فصولاً في أمهات الكتب الأصولية. ويتمحور هذا النوع حول القضايا الدلالية المتعلقة بألفاظ القرآن والسنة النبوية، كالبحث فيما يدل عليه سياق الخطاب من إيماء وإشارة وتنبيه وفحوى ومفهوم... وأمثال ذلك من المسائل التي فاتت علم النحو وحفل بها علما المعاني والأصول. ويضاف إلى ذلك الظواهر والعلاقات الدلالية في نصوص القرآن والسنة، والتي يحكمها قانون التقابل، كتلك التي وصفوها تحت عناوين: العام والخاص، والمقيد والمطلق، والمحكم والمتشابه، والمجمل والمفصل... إلخ. وهذا النوع من البحث اللغوي هو أقرب ما يكون في مستواه الإجرائي إلى المنهج البنيوي الحديث»¹؛ فعلماء الأصول كانوا يستعملون اللغة في فهم المعاني والمقاصد، يحاولون النظر في النصوص القرآنية، ليكشفوا ما تخبئه هذه النصوص من معان تظهرها مؤشرات متضمنة في لغة القرآن وأسانيهه، وكذلك ربط النصوص القرآنية ببعضها بعضاً، مبنى ومعنى، يخرج الكثير من الأحكام والدوال.

1 مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي، ط1، دار الطليعة، بيروت، 2005، ص 131 .

لقد كان علماء الأصول والفقه دارسين لنصوص قرآنية (شرعية)، «...هذه النصوص هي نصوص عربية، فكان من اللائق أن تكون الاعتبارات اللغوية هي المدخل المناسب لتلك الدراسات. وكان ذلك داعيا لهم إلى انتحاء منحى دراسي متجه إلى المعنى والغرض حتى يحققوا غاياتهم الدراسية، نسميه بلغة عصرنا: المنحى التداولي... وقد عالجوا أساليب النصوص الدينية ومعانيها علاجاً تداولياً... ودرسوا ضمن نظرية الخبر والإنشاء ظاهرة الأفعال الكلامية، واستنبطوا عبر الجميع بين المنطلقات والمفاهيم النظرية من جهة والنصوص التطبيقية من جهة أخرى، أفعالا كلامية جديدة من الأساليب الإنشائية أهمها: الإذن والمنع، والندب والإباحة والتخير، والتعجيب، وألفاظ العقود والمعاهدات والإيقاعات... ودرسوا أسلوب الاستفهام ومعانيه دراسة معمقة... واعتدوا بمبدأ الغرض من كلام المتكلم وقصده...»¹؛ فالنصوص الشرعية عموماً، والنص القرآني على وجه الخصوص يحتاج إلى التداولية لإخراج الكثير من المقاصد والمعاني والدلالات، وقد كان الفكر التداولي حاضراً في دراسات القدامى للقرآن، ولا يزال القرآن حديثاً يحتاج إلى طروحات التداولية، وذلك بتكليف درسها الغربي وفق الضوابط الشرعية، ليستنطق الدرس التداولي المعاصر النص القرآني لإخراج مراميهِ ومقاصده.

1 المرجع نفسه، ص : 171، 172 .

يعد الحجاج فرعاً من التداولية وأحد روافدها، لأن الحجاج متعلق باللغة في الاستعمال والتأثير بها على السامع، والخطاب القرآني جاء لغايات حجاجية على الإنسان، يقول «أبو بكر العزاوي»: «القرآن الكريم خطاب إلهي نزل باللغة العربية، وهو موجه لكافة البشر، فهو إذن خطاب طبيعي يحكمه المنطق الذي يحكم الخطابات الطبيعية، وبعبارة أخرى فهو خطاب يقوم على الحجاج والمنطق الطبيعي والاستدلال غير البرهاني. مظاهر الحجاج وطبيعته تختلف من سورة لأخرى، وهذا بالنظر إلى عدد الروابط ونوع العلائق المنطقية التي تشتمل عليها السورة. ثم إن بعض السور لها طابع حجاجي قوي، وهذا في تناسب وانسجام تام مع المضمون العام للسورة، فالسور المكية يغلب عليها... بالقياس إلى السور المدنية الوعظ والتوجيه والجدال والحجاج»¹؛ لذلك يعد الحجاج مدخلا مهما من المداخل التي نعتمد عليها في دراسة وتحليل النص القرآني، فالقرآن هدفه الإقناع وتغيير الأفكار والرؤى الفاسدة المغلوطة التي يتمسك بها الإنسان، فغاية المصحف تداولية حجاجية، وهذا جانب مهم وملفت لأهمية التداولية ودراساتها لآيات القرآن.

يقول «نعمان بو قرة»: «إن تلقي القرآن الكريم بوصفه

1 أبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج، ط1، مؤسسة الرحاب الحديثة، بيروت، 2010، ص 28.

مستوى أرقى من مستويات الإنجاز الكلامي الذي تحدى به العرب في فصاحتهم وبيانهم، يقتضي العناية بالجوانب الصوتية، والصرفية، والتركيبية، والمعجمية والأسلوبية، التي تمثل اختيارات منشئه، ومقاصده الموجهة للفعل اللغوي نحو عموم الناس، وهذا ما عظم لدى المهتمين بقضية التفسير دور السياق بنوعيه اللغوي، والحالي، في تحديد المعنى النصي، والأغراض التداولية للخطاب، فتحوّلت هذه الملفوظات المشكلة للنص إلى أفعال كلامية في شكل طلبيات (أفعال الأمر والنهي) وسلوكيات (الأخلاق) وإخباريات (القصص)، وحكميات (أحكام الجزاء والعقاب) وتعهديات (الترغيب والترهيب)¹؛ فمن خلال هذا القول يدعونا الباحث إلى دراسة النص القرآني بصفته إنجازاً معدياً من الذات الإلهية غرضه التأثير في السامع وتحريكه للقيام بأفعال، ولتغيير سلوكيات خاطئة ينبغي توجيهها توجيهاً سليماً، فقد نفهم مقاصد الآيات إمّا من مقامها الحاف بها، أو من خلال سياقها المقالي على مستوى بنيات النص والمساحة التي تمنحها اللغة العربية على مستوى التراكيب لإحداث معانٍ تواصلية جديدة ومؤثرة.

هناك عدة ظواهر تداولية تضمنها القرآن الكريم،

1 نعمان بوقرة، «ملامح التفكير التداولي البياني عند الأصوليين»، السنة الرابعة عشرة، العدد 54، مجلة إسلامية المعرفة، (2008م-1429هـ)، ص 116.

فإضافة إلى ما سبق من آراء وأفكار وعناصر تداولية، نجد «الاقتضاء» المتعلق بعلاقة الآيات القرآنية بعضها ببعض، بمعنى آية تقتضي آية أخرى لغرض الفهم والتلقي، فقد: «...عمل الاقتضاء...على التغلغل في الخطاب، وكشف بعضاً من خباياه التي لا يكتمل بدونها، وكيف شكلت اللغة مجالاً واسعاً لهذا الاقتضاء بما تحمله من إمكانيات لغوية وغير لغوية...وذلك من خلال ترابط الآيات وألفاظها بعضها ببعض بضمنون السورة ارتباطاً اقتضائياً كشفه السياق، وذلك كله يجعل المتلقي أكثر حرصاً في قراءته وتفكيره وتحليله للخطاب القرآني العظيم»¹؛ فالقرآن الكريم كلُّ موحد لا نستطيع تجزئته، ولما نكون بصدد دراسة وتحليل سورة نجد الاقتضاء (Comme approprié) التداولي، حيث إن كل آية تشتغل وتتداخل مفهوماً مع الآيات السابقة ومضمون عام يحكم السورة القرآنية، ويمكن من خلال الاقتضاء أن نفهم العديد من المقاصد والمعاني، التي تتجلى انطلاقاً من علاقة الجزء بالكل وعدم تناقض الجزء مع الكل الذي هو النص القرآني بأجمعه.

إن لتفسير القرآن الكريم ارتباطاً وثيقاً بالتداولية، حيث:

1 بشرى البستاني، التداولية في البحث اللغوي والنقدي، ط1، مؤسسة السياب، لندن، 2012، ص 435.

«...ينخرط الخطاب التفسيري في مقولات التواصل/الحوار/ المعنى/التأويل، وهي مفاهيم لا ينفك الدرس التداولي يثريها، يُضاف إلى هذا أن العقيدة الإسلامية عقيدة سلوكية في أصلها، فقد جاء القرآن الكريم في معرض قصة موسى والعبد الصالح في سورة الكهف أن موسى عليه السلام استنكر أعمالاً قام بها العبد الصالح من خرق للسفينة وقتل للغلام وإقامة الجدار، وقد علم موسى بعد ذلك أن مآلات الأفعال من تحقيق معنى العدل وحفظ المال لأصحاب الجدار وإفساد الغلام لأبويه هو المقصود من ظاهر السلوك، وهذا ضربٌ من بيان أن القصد من النص ليس لفظه ومعناه فحسب، بل ما ينجر عنه من أفعال أيضاً وهذا ما يركّز عليه البحث التداولي المعاصر، أي علاقة المعنى بالعمل المنجز من القول وهو ما يسمّيه الفقهاء باتصال الظاهر بالباطن»¹، وهذا يدل على أن الفكر التداولي، وتمثلات التداولية المعاصرة وُجدت في القرآن الكريم وتفسيره، وعندما نستعين بأراء التداولية المعاصرة في عملية التفسير والتحليل لأي القرآن، فإن ذلك يكون بمثابة إثراء لحقل الدراسات القرآنية وكشفٍ للمقاصد للنصوص الدينية.

1 بومنقاش الرحموني، «الضوابط التداولية للنص الديني، التفسير أنموذجاً»، مؤمنون بلا حدود، مؤسسة دراسات وأبحاث، الرباط، ص 06.

ومهما نتحدّث عن البعد التداولي للقرآن الكريم، فهو كتابٌ: «...جليلٌ يستحوذ على القلوب، فهو ملاذٌ آمن ودفع وشفاء لا ينضب، ومحاولة كشف مراميهِ جاريةٌ منذ أنزل وإلى قيام الساعة، والغوص في أغواره لذّةٌ، ومحاولة جني قطوفه نوعٌ من السحر، ليس له نهاية، فيه كرمُ الله تعالى الإنسان فقال جلّ شأنه: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ (سورة الحجر، الآية 29)، كيف لا وهو كلام الله سبحانه الذي له الجبروت، وهومالك الملك، وخالق الوجود وإليه تنتهي الأسباب، ولأجل ذلك اشتغل فيه البشر قديماً وحديثاً بكل جهودهم، فهو الأول بين النصوص قراءةً وتأويلاً وحفظاً وتدبراً، وعليه فإنّ عملية التواصل -أي تواصل الإنسان معه- ستبقى قائمة لفهم مكنوناته والوصول إلى الخالق المستحق للعبادة والطاعة»¹؛ فالقرآن الكريم بحاجة للتداولية، والتداولية المعاصرة بحاجة إلى أسلمتها لتستنطق الدرس القرآني، وتكشف أغوار نصوص جاءت لهدف تواصلٍ، ولغرض استعمالٍ موجّه للإنسان، وصانع للفعل، كما أن المعاني التي تفهم من النصوص القرآنية تتعدد وتنمو وفق وتيرة مفتوحة نظراً لتغير المقاصد نتيجة تغير الظروف والأحوال، وكذلك فإن الحياة تتجدد وتظهر

1 بشرى البستاني، التداولية في البحث اللغوي والنقدي، ص 446 .

معطيات جديدة تدعو القرآن للإجابات المناسبة، وكذا إعادة ترتيب الاستعمال وفق الحادثات من غير مساس بقداسة وتماسك التشريعات الإسلامية المختلفة.

يبدو من خلال ما سبق، ثراء حقل التداولية على صعيد النص القرآني، فالقرآن بنية لغوية موجهة بالأساس للاستعمال والتداول، فهو نص منفتح على الزمان والمكان، والمتلقي، فالآيات حجاجية إقناعية في أسلوبها، تضمنت ما يسمى بالأفعال الكلامية التي يقابلها في التراث العربي أسلوب الخبر والإنشاء، كما أن السياق يساهم في فهم أكثر لنصوص القرآن، إضافة إلى أن الآيات نسجت من قبل الذات الإلهية بناءً على من سيلقى عليهم هذا النتاج القرآني، فالتداولية لها وشائج قربة وصلة وثيقة على صعيد دراسة النصوص القرآنية، وتعد الذرائعية من أقرب العلوم المعاصرة للقرآن الكريم، ولا تزال تظهر العديد من الدراسات المتعلقة بالتداولية والقرآن الكريم، بحيث أثبت التطبيق التداولي نجاعته في تفسير العديد من الظواهر على صعيد السور القرآنية المختلفة، حتى وإن بدى أن التداولية علم غربي حديث ومعاصر، إلا أن أنساقه وتمثلاته موجودة منذ القديم وتشغل على مستوى أفهام البلاغيين والأصوليين والمفسرين منذ القديم عند الدارسين العرب الأوائل، كما أن للتداولية

خصوصية لا تتميز بها المناهج اللغوية الأخرى التي يمكن أن تخذش الضمير الجمعي العربي الذي يكنّ الكثير من التقديس والتبجيل لكتاب الله عز وجل، فقد ابتعد النص القرآني فترة من الزمن عن رحاب الدراسات اللسانية الحديثة نظراً لإقصائها للظروف الحافة بالنص وتجريدها، إلا أن المناهج التواصلية أعطت مجالا للتقرب من النصوص الدينية وبمنظور من يريد أسلمة الخطاب اللغوي وفق معتقدات الإنسان المسلم.

المبحث الثاني

البحث الأسلوبي واتجاهاته

تعد الأسلوبية من العلوم اللغوية والنقدية المبكرة في مجال تناول اللغة الأدبية والشاعرية بالبحث والتفسير والفهم، وذلك بفضل جهود مؤسسها «شارل بالي» (Charle bally) تلميذ اللساني المعروف «فرديناند دي سوسير» (Fer-dinand de Saussure)، حيث نجح في تطبيق مبادئ علوم اللسان (Linguistique) على الخطاب الأدبي بفضل منهجه الصارم والدقة العلمية التي انطبع بها، وعلى ضوء أسلوبيته التعبيرية التي بلغت صدًى كبيراً على مستوى الدرس اللساني الحديث والمعاصر ظهرت أسلوبيات أخرى، أخذت تتطور يوماً بعد يوم، وتتكيف مع تطور المعرفة اللسانية، وصارت الأسلوبية التعبيرية بمثابة بحث تأصيلي للأسلوبيات التي جاءت بعدها، وهذا ما أردنا أن نُعالجه في هذه الدراسة حتى ننير أنفسنا والقارئ حول البحث الأسلوبي واتجاهاته.

أولاً: مفهوم الأسلوبية وعلاقتها بالبلاغة:

أ) الأسلوبية لغةً:

الأسلوبية لغةً من أسلوب، ومن جذر ثلاثي (س.ل.ب)

وحسب (ابن منظور): «ويقال للسطر من النخيل: أسلوب». وكلّ طريق ممتد فهو أسلوب. قال: والأسلوب؛ الطريق والوجه والمذهب؛ يُقال: أنتم في أسلوب سوءٍ، ويجمع أساليب. والأسلوب؛ الطريق تأخذ فيه. والأسلوب، بالضم: الفن؛ يقال: أخذ فلانٌ في أساليبٍ من القول، أي أفانين منه...¹؛ فمن المعاني اللغوية للأسلوب هو الانتظام والاستقامة في خط واحد، كالنخيل المرتبة والطريق الممتدة باستقامة، ويمكن أن يعني الأسلوب الطريقة والوجه والمذهب أكان خيراً أم شراً، ويمكن أن يقال الذي يتم وفق كيفية معينة أسلوباً لخضوعه لخاصية محددة ومضبوطة.

(ب) اصطلاحاً:

لقد انبثقت الأسلوبية (Stylistique) عن اللسانيات، فقد: «خلف شارل بالي سوسير في تدريسه لللسانيات العامة في جامعة جنيف، ونشر في عام (1902) كتابه: بحث في الأسلوبية الفرنسية، ثم أتبعه بكتاب آخر هو: الوجيز في الأسلوبية، وقد أسس معتمداً على قواعد عقلانية، أسلوبية التعبير، وعمل على تعريف موضوعها منذ الوهلة الأولى، إنه يقول: تدرس الأسلوبية وقائع التعبير اللغوي من ناحية مضامينها الوجدانية، أي إنها تدرس تعبير الوقائع للحساسية المعبر عنها لغوياً، كما تدرس فعل الوقائع اللغوية على

1 ابن منظور، لسان العرب، ج01، دار صادر، بيروت، ص 473.

الحساسية»¹؛ فقد انعكست التنظيرات اللسانية على مختلف مناهج البحث اللغوي والأدبي آنذاك، ورأى بالي أن يُنشأ حقل البحث الأسلوبي مستنداً على الإجراء الشكلي الصارم المتكئ على التقنين والضبط، فهو يرى أن الأسلوبية² تتعلق بالقدرة

1 بيير جيرو، الأسلوبية، تر: منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، ط2، سورية، 1994، ص 54.

2 جاء عن الأسلوبية: «صحيح أنه في اللغويات الفرنسية توجد مفاهيم قليلة تواجه صعوبات التعريف، مثل المصطلحات (الأسلوبية) و(الأسلوب). من وجهة نظر حياة العلوم، يمكن للمرء أن يعتقد أن الأسلوبية قد ماتت في فرنسا في الستينيات والسبعينيات، وحتى لو استمر هذا المصطلح في الظهور في بعض الأعمال والدورات الجامعية، فإن الموسوعات الكبرى، العامة أو النوعية، ظلت غالباً ما تصمت في هذا الفصل، ومنذ ثمانينيات القرن العشرين يستطيع المرء أن يلاحظ في فرنسا إحياء الاهتمام بالنمط والأساليب، أو بالأحرى في الأسلوب. يتم فتح العديد من النقاشات المثيرة للجدل لتحديد مكان علم الأسلوب في علم اللغة. نحن نحاول الإجابة عن سؤالين لهما أهمية قصوى: ما هي الأساليب الأسلوبية، وما هو استخدامها؟ نود أن نحاول إعطاء بعض الأفكار في النقاش. اللغويات الفرنسية في مجال الأسلوب.

في اللغويات الفرنسية يعود التقليد الأسلوبي إلى Marouzeau، Cressot ثم يشير المنبع إلى Bally. إن أي إضفاء طابع خارجي على فكرة أنها تتم بواسطة الكلمة أو عن طريق الكتابة (أي التواصل)، لا يعد في معظم الحالات عملية موضوعية بحتة أو فكرية، ولكن المتحدث يضيف أيضاً الرغبة في إقناع المتلقي. وهذا يعني أنه يختار من بين الأساليب المختلفة التي لديه في اللغة، والتي تتعلق بالمجال اللغوي (المورفولوجيا، التركيب اللغوي، ترتيب الكلمات، المعجم، إلخ)، النفسي والاجتماعي. وتتمثل مهمتها في جعل هذا الخيار في جميع أجزاء اللغة من أجل ضمان أقصى قدر من

التعبيرية للغة، وأثرها على المتلقي، كقدرة تحرّك وجدانه بتشكيلات لغوية تتميز بالتغريب والانزياح.

أما الأسلوبية حسب «ميكائيل ريفاتير» (Michael Ri-fataire) فإنّه يعرفها: «...بأنه علمٌ يهدف إلى الكشف عن العناصر المميزة التي بها يستطيع المؤلّف الباث مراقبة حرّية الإدراك لدى القارئ المتقبّل والتي بها يستطيع أيضاً أن يفرض على المتقبّل وجهة نظره في الفهم والإدراك، فينتهي إلى اعتبار الأسلوبية لسانيات تُعنى بظاهرة حمل الذهن على فهم معيّن وإدراك مخصوص»¹؛ فالأسلوبية علمٌ هدفه الكشف عن الظواهر اللسانية وتغييراتها الشكلية التي تجعل من النتاج اللغوي يؤدّي دوراً هاماً وفاعلاً على المتلقي الذي يشدّ ذهنه وإدراكه إلى هذا الخطاب المنتج، وفق خصوصيات تجعله مُعملاً للتأثير والحساسية المناسبة.

الكفاءة للاتصال بها. بالنسبة لماروزو، فإن الأسلوب هو الموقف الذي يتخذه المستخدم، أو الكتابة أو التحدث، مقابل المادة التي توفرها اللغة، بالنسبة إلى اللغوي الألماني ليوسبيتزر: التطبيق المنهجي للعناصر المقدمة من اللغة.

- Doc. PhDr. Ladislava Milicková, CSc. Ústav romanistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, La place de la stylistique dans la linguistique française contemporaine Postavení stylistiky v současném francouzském lingvistice.

<http://www.phil.muni.cz/stylistika/studie/place.htm>

1 عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، ط3، تونس، ص 49.

وقد جاء في (القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان) أن أسلوبية اللغة: «...تعني تحليل مجموع السمات المتغيرة والمدونة التي تجمع هذه السمات (والتي تتعارض مع السمات الإجبارية للسرعة) الخاصة بلغة ما...الأسلوبية الأدبية: وهي تعني تحليل مصادر الأسلوبية المفترض أنها خاصة بالممارسة الأدبية. فالأسلوبية الأدبية، على عكس أسلوبية الفنون التي تهتم بالأساليب الجماعية قدر اهتمامها بالفردية، تفضّل في كل الأوقات الأعمال -أو المؤلفين بدرجة أقل- في فرادتها. وبفضل هذا الانحياز نجد أن أسلوبية اللغة تفضّل مفهوم الاختيار الأسلوبي، في حين أن الأسلوبية الأدبية قد كانت ولا تزال تمثل أسلوبية الانزياح...»¹؛ فالبحث الأسلوبي من وجهة لغوية يركّز على التغيرات في الظواهر اللغوية، وفق ما تتيحه اللغة من تصرفات على نظامها، فاللغة بها طاقة على توليد النصوص وفق تشكيلات غريبة، جديدة، وغير معتادة، وغير منتهية في الوقت نفسه، أما الأسلوبية الأدبية فهي تركّز على كيفية انزياح (écart) اللغة وانحرافها عن استخداماتها المعتادة عن طريق تشكيلات بلاغية مختلفة تحتاج إلى تحليل نوعي ونظر بمنطق خاص.

1 أوزوالد ديكر، جان ماري سشايغر، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، تر: منذر عياشي، المركز الثقافي العربي، 167.

ج) الأسلوبية والبلاغة:

يرى الباحثون أن: «...الأسلوبية الوريث المباشر للبلاغة، لقد كان من أولى تواردات المصطلح عند نوفاليس التطابق مع الأسلوبية...إن ولادة هذا العلم في نهاية القرن التاسع عشر لتعدّ علامة على الاستغناء عن البلاغة. حتى وإن كانت الأسلوبية ستأخذ منها بعض الوجوه، خاصة فيما يتعلق بتحليل الصور والاستعارات، وهذا لا يعني بأي حال بأن مفهوم الأسلوب قد كان غائباً عن التحليل البلاغي. فالتمييز بين الأسلوب البسيط، والأسلوب الموزون (أو الرديء)، وبين الأسلوب العظيم (أو الراقى) يعدّ جزءاً من الفئات التقليدية للبلاغة...»¹؛ فللبلاغة علاقةٌ وثقى بالأسلوبية، لأن البلاغة القديمة أسلوبية القدماء، فيمكن أن نجد الكثير من التقاطعات بين الأسلوبية الحديثة والبلاغة القديمة. ولذلك، فإن رحلة البلاغة استكملت أساليبها لتأخذ منها الكثير من الخواص التحليلية والنسقية، فنجد العديد من الدراسات الحديثة تعقد العلاقة بين البلاغة والأسلوبية، لأنهما بالرغم من الاختلاف الموجود بينهما، إلا أن ذلك لا يمنع من الاتفاق في عدة نقاط ومواضيع.

1 المرجع نفسه، ص 166.

ثانيا: اتجاهات الأسلوبية:

(أ) الأسلوبية التعبيرية:

رَّكَّز «شارل بالي»: «...على الطابع العاطفي للغة وارتباطه بفكرتي القيمة والتوصيل، فكان يرى أن الاحتكاك بالحياة الواقعية يجعل الأفكار التي تبدو موضوعية في الظاهر مفعمةً بالتيار العاطفي، فالمتحدِّث الفردي يحاول دون كلل أن يترجم ذاتية تفكيره، ثم يتولى الاستعمال الشائع تكريس هذه اللغات التعبيرية، فتصير اللغة مثل نسج (بينولوبي) التي تنقض ما تغزله. وقد نرى أن كلمة ما تتضمن طبقاً لحالتها معنىً فكرياً بحثاً، وآخر شخصياً عاطفياً يعود أولهما إلى ذكاء الإنسان ويرجع الآخر إلى حساسيته، وهما يمارسان تأثيرهما في نفس الوقت بطرائق مختلفة»¹؛ فالأسلوب وليد عواطف المتكلمين وتعبيراتهم، هم ينقلون ما يحسُّون به تجاه الوجود، ويموقعون ذاتهم منه، فتخرج لنا بذلك أساليب جديدة بطرائق متجددة، وبكيفيات فريدة، ثم فيما بعد نتبنى نحن ذلك الشعور الفردي التعبيري (-Expres-sif)، فالإنسان في انفعال دائم مع الأفكار التي يستحضرها عند المرور بتجارب، فيترك هذا المتحدث بصماته وآرائه وانطباعاته.

1 صلاح فضل، علم الأسلوب، مبادئه وإجراءاته، دار الشروق، ط1، القاهرة، 1998، ص 18 .

يرى «بالي» أن: «...مهمة علم الأسلوب الرئيسية... تتمثل في البحث عن الأنماط التعبيرية التي تترجم في فترة معينة حركات فكر وشعور المتحدثين باللغة، ودراسة التأثيرات العفوية الناجمة عن هذه الأنماط لدى السامعين والقراء. ولا ينبغي خلط هذين النوعين من الملاحظة الداخلية، إذ إن المقاصد والنتائج لا تتوافقان دائماً، فمن المحتمل أن يحلف إنسان ما يمينا كي يعبر عن ألمه أو غيظه أو دهشته، إلا أن المستمع لا يتأثر سوى بغلظة اليمين وجفائه، مما يجعله يحس بشعور مختلف تماماً عما يحس به المتكلم، ويصدر عليه حكماً تقويمياً مستنتجاً من يمينه، على أساس عاطفي، يضعه في إطار ثقافي أو اجتماعي معين¹؛ فعلى أن نكون حذرين في معالجة الأساليب التعبيرية الفردية، كي نفهم أفكار وتعابير المتكلم بدقة، لأنه في بعض الحالات تتدخل انفعالاتنا كقارئ، فنحلل على حسب انفعالاتنا وليس انفعالات الكاتب أو المتكلم، فهناك سياق اجتماعي وثقافي يحيط بالمعبر الأسلوبي يجعله يطلق إمكاناته اللغوية الفكرية فيبدع أسلوبياً، ولكن من الممكن أن نخطأ نحن في دراسة تلك الأبعاد الثقافية والاجتماعية.

لقد طوّر «بالي» أسلوبيته التعبيرية وبيّن مضمونها وأهدافها، «...تتناول مجموع اللغة من زاوية الطاقة

1 المرجع نفسه، ص 21.

التعبيرية، للعلاقة بين اللغة العاطفية واللغة الفكرية، أضيف إلى ميدان اللغة جهة يعسر كثيرا على المرء ضمّها إليها، اللغة الدّارجة من حيث محتواها العاطفي والذاتي، فهي تطالب بدراسة خاصة، وهذه الدراسة هي التي أسَمّيها الأسلوبية... وقد تحققت مواصلة أسلوبيته التعبيرية هذه في ما سمّاه الأصواتيون الأسلوبية الصوتية، وخاصة الظواهر التصويتية والنغمية التي لها في اللغة وظيفة تعبيرية، انفعالية وغير إحالية»¹؛ فالأسلوبية التعبيرية تستمد خصائصها من خصوصيات اللسانيات التي لا تفرق بين اللغات واللهجات (Dialects) من حيث القدرة على التعبير والتواصل، كما أن الأسلوبية التعبيرية تدرس الخطاب الأسلوبي عبر بنياته اللسانية، والخواص الصوتية والمعجمية والتركيبية، فتدرس التغيرات النظامية، ومدى إحداث ذلك التغير اللغوي للقدرة التعبيرية والعاطفية، وكذا الحمولة الفكرية الإضافية، كما أن الخطاب الأسلوبي به تصرف على مستوى النظام الصوتي يحدث تعبيرا وانفعالا نوعيا.

حققت الأسلوبية التعبيرية مجموعة من الآثار الإيجابية نذكر منها:²

1 باتريك شارودو، دومينيك منغنو، معجم تحليل الخطاب، ص 534.

2 محمود فهمي حجازي، «الأسلوبية التعبيرية عند شارل بالي»، مجلة علوم اللغة، المجلد الأول، العدد الثاني، 1988، دار غريب للنشر، القاهرة، ص 68.

1- تأسيس علم مستقل لدراسة ظاهرة الأسلوب في اللغة، وذلك بعد أن كانت هذه الظاهرة موزعة بشكل انتقائي وغير منظم، وإن لم يخلُ من الفوائد في بعض جوانبه التي أفاد منها بالي نفسه في مباحث البلاغة والنحو.

2- قدمت أسلوبية بالي بعض المفاهيم الأساسية التي أصبحت تمثل موضوعات معتادة للنقاش والتمحيص في الدراسات الأسلوبية اللاحقة؛ وذلك مثل: التعبيرية والقيم الأسلوبية، والاختيار.

3- يمثل حديث بالي عن تعبيرية المؤثرات الاستدعائية تراثاً مبكراً لمعالجة تلك القضايا التي يعالجها في ظرفنا التاريخي الراهن عدد من العلوم، وذلك مثل معالجة علم اللغة الاجتماعي، والأسلوبية اللسانية... والتداولية...

لقد نجح «بالي» في توظيف اللسانيات السوسيرية على النص الأدبي، فقد فتح طريقاً بكرةً لعدة مصطلحات، ومجالات بحثية، ووضع المهاد النظري لعلوم ظهرت فيما بعد، كما أن بالي أفاد من البلاغة القديمة في النهوض بأسلوبيته، وقد تطورت الأسلوبية بعده بطريقة علمية، بعدما كانت آراء غير علمية وغير منطقية.

ب) الأسلوبية البنيوية:

يعد «ميخائيل ريفاتير» (Michael Revattaire) رائد هذا التوجه، والذي يسمى كذلك: بالأسلوبية التواصلية، يقول «ريفاتير»: «سأحاول أن أبين بعض الخصائص المميزة للسياق التواصلية في الأدب من خلال خطوطها العريضة، مع أخذ هذه الخصائص بعين الاعتبار عندما سأدخل معايير لا تطبق إلا على الأسلوب. وأعني بالأسلوب الأدبي كل شكل مكتوب فردي ذي مقصدية أدبية، بمعنى أسلوب مؤلف أو بالأحرى أسلوب نتاج أدبي معزول (نسميه من الآن فصاعدا نتاجا أدبيا Poème أو نصّا Texte) أوحى أسلوب مقطع قابل للعزل»¹؛ يعطي ريفاتير مفهوما للأسلوب من وجهة نظر تواصلية وبنيوية (Structurelle)، فهو يتعلق بطريقة ينفرد بها كاتب ببراعته وقدرته على التصرف في نظام اللغة، وهو يهدف إلى إحداث تواصل على سامع معين بأن يتواصل معه، وتتم الدراسة بعزل العناصر اللغوية ومعرفة الجزئيات التي تحدث القصد وتحرك السامع ويحس بها ويتأثر بها.

يحدد «ريفاتير» مهمة كل من اللساني والأسلوبي، فيقول: «يجب أن توضع الآن الصيغة الأسلوبية للتواصل، تلك

1 ميكائيل ريفاتير، معايير تحليل الأسلوب، تر: حميد لعمداني، منشورات دراسات سال، ط1، الدار البيضاء، 1993، ص 19 .

التي تم تحديدها... في علاقتها مع مركبات السلسلة المكتوبة، وذلك بواسطة معايير كيفية مع طبيعة هذه الصيغة. فما دام التواصل هو في البداية، جواب المؤلف على تحدٍّ استثنائي، فإنّه قد تلزم محاولة الانطلاق من مقاصد المؤلف، وبعد ذلك يلاحظ كيف تحققت هذه المقاصد في النص، وإذا كانت مهمة اللساني (البسيطة نسبياً)، هي تجميع كل سمات الخطاب، وسمات مبلّغه (Informateur) دون أن يلقي بوحدة منها، فإنّ الأسلوبى ينبغي أن يختار فقط تلك السمات التي تبث المقاصد الأكثر وعياً عند المؤلّف...»¹؛ فالمؤلّف لما يجسّد أدبية النص وبالتالي أسلوبيته، يحاول نقل قصد عبر اللغة، وفي اللغة هناك جزئيات وأنظمة خاصة تتولى نقل هذا القصد، وما على التحليل الأسلوبى البنيوي إلّا أن يركّز عليه ويصفه ويفسّره، فالكاتب يعرف اللغة وإمكاناتها في القصد، ويمكن للغة أن تؤدّي وظيفة التواصل بين الكاتب والقارئ بسمات معينة تطبع الخطاب الأدبى المنتج، فالأسلوبية البنيوية لسانيات جزئية، وليست كاللسانيات الكلية التي تصف وتحلل كل المقاصد التواصلية بلا استثناء، إلّا أن الأسلوبية حسب «ريفاتير» تدرس السمات القصديّة على النتاج الأدبى المتعلّقة بالتأثير على السامع وتحريكه عبر البنى اللغوية.

1 المرجع السابق، ص 34 .

قامت الأسلوبية البنيوية على إجراءات التحليل اللساني السوسيري، «يقوم بنيان النص الشعري على أكثر من تقانة لغوية يتحد بعضها بعضاً لتثمر كلاً فنياً له عناصر راسخة تحكمها ضوابط محكمة، فاللغة نظام من العلاقات المتبادلة تسيطر عليها قوانين داخلية تستغرق النص كله. والكلام تعبير مباشر لموقف ما يميل إلى إعطاء انطباع حقيقي أو مصطنع، ولكل موقف شكل لساني يتناسب مع طبيعة الحالة أو الفكرة، والمرسل هو الناقل من الهواء المحيط الحامل لموجات سمعية أرسلها الصوت واستقبلتها الأذن، لذا تقوم كل عمليات الاتصال -من المرسل إلى المتلقي- على هذا المخطط الذي خطّه جاكبسون:

فحسب هذا الرأي، فالأسلوب يتكئ على إمكانات اللغة حتى يؤدي دوره التواصلي، فاللغة حاملة للفكر، والفكر الأدبي يتجسد بكيفيات خاصة تمنحها اللغة، بالتصرف في قواعدها ونظامها المتركب من عدة أشياء، فهناك أخذ ورد بين مرسل ومتلق، ويتعلق هذا التواصل من حيث فعاليته في

1 رامي علي أبو عايشة، اتجاهات الدرس الأسلوبي في مجلة فصول، (1980-2005)، دار ابن الجوزي، ط1، الأردن، 2010، ص 88.

الومضات الأسلوبية التي ينجح الأديب في تضمينها لبنيات الكلام وطاقاته المتفجرة.

النظام اللغوي أداة بيد الكاتب يضع من خلاله أدبيته (Littéraire) وفردته في الأداء والتوصيل، «يتطلب تحديد بنية العمل الفني الوقوف على كل التركيبات اللغوية فيه، ولكل نص شعري تركيبات (وحدات) تتعلق حول محور واحد يمكن أن يسمى جدلاً (الحاضر الغائب)، وهوما اصطلاح البنيويون على تسميته بالمرتکز الضوئي، حيث إنّه أقصى قدرات السيطرة على البنى المتوافرة في النص الإبداعي، ويوجد في كلمة أو جملة، أوفي بيت شعري واحد، أوفي عدّة أبيات، ولا يكاد الناقد تتكشّف له البنية المسيطرة في النص حتى يحللها إلى عناصرها التي تنجدل لتصنع النظام اللغوي من خلال العناية بالصوت والكلمة والجملة، وكل هذه العناصر تكتسب سماتها من موقعها في سياقها اللغوي»¹؛ فالصناعة الأسلوبية الأدبية متعلّقة بتموقع الوحدات المعجمية، وكذلك الوحدات الصوتية عن طريق محوري الاستبدال (Axe de remplacement) والائتلاف (axe de coalition)، يمنح النظام أو البنية اللغوية وسائل وملحات تكسب الكلام الفردية والذوق والقدرة على توصيل مشاعر وأحاسيس وأفكار من كاتب إلى متلقٍّ، وتتوقف مهمة المحلل أو الناقد الأسلوبي على

1 المرجع السابق، ص : 88، 89 .

كشف البنيات الفاعلة في الصناعة الأسلوبية بهدف وصفها وصفا بنويا علميا، وهو وصفٌ يشبه الوصف اللساني، ولكن أكثر تخصيصا لدراسة التركيبات والبنيات الفنية.

ج) الأسلوبية الإحصائية:

جاء في كتاب «سعد مصلوح» (الأسلوب، دراسة لغوية إحصائية): «...ترجع أهمية الإحصاء...إلى قدرته على التمييز بين السمات التي ترد في النص وروداً عشوائياً، أو كما يقول ج.ن. ليتش G.n.leech إلى أهمية التمييز بين ما يتضمنه النص من انحراف متفرد دال -Unique Significant deviation Unmotivated Aberration، وبيان ذلك أنه ليس كل انحراف جديراً بأن يعد خاصة أسلوبية هامة، بل لابد لذلك من انتظام الانحراف في علاقاته بالسياق»¹؛ فالإحصاء الأسلوبي (Statistique Stylistique) خاصة عددية حسابية، تركز على تعداد الظواهر الأسلوبية في الخطاب الأدبي، بهدف قياسها كمياً، وإن أي زيادة في التشكيلات الأسلوبية يعني الزيادة في جودة العمل الأدبي وتفرده، فقد هيمن هذا الاتجاه بصفته دراسة رياضية لظواهر ضمن الحقل الأدبي، خاصة وأننا نعلم أن اللسانيات تميل إلى التوصيف العلمي الدقيق، ولكن ما يعطي للنص التميز الأدبي هو زيادة

1 سعد مصلوح، الأسلوب، دراسة لغوية إحصائية، ط3، عالم الكتب، القاهرة، 1996، ص 51 .

الظواهر في سياقها الذي يخدم النص، وليس ورودا جانبيا خارجا عن نطاق الاستعمال والظروف.

تقوم الأسلوبية الإحصائية بعملها في المجالات التالية:¹

أولا: المساعدة في اختيار العينات اختيارا دقيقا بحيث تكون ممثلة للمجتمع Population المراد دراسته.

ثانيا: قياس كثافة الخصائص الأسلوبية The density عند منشئ معين أوفي عمل معين.

ثالثا: قياس النسبة بين تكرار خاصة أسلوبية وتكرار خاصة أخرى للمقارنة بينهما Ratio. ويتم حساب النسبة بإحصاء عدد مرات تكرار الخاصة الأولى، وعدد مرات تكرار الخاصة الثانية في نص من النصوص وقسمة حاصل جمع تكرار إحداهما على حاصل جمع تكرار الأخرى...

رابعا: قياس التوزيع الاحتمالي Probabilistic Distribution لخاصة أسلوبية معينة...

خامسا: يخدم الإحصاء أيضا في التعرف إلى النزعات المركزية في النصوص...وبيان ذلك أن تميز نص أو منشئ باستخدام جمل طويلة مثلا لا يعني انعدام الجمل القصيرة في ذلك النص أو عند ذلك المنشئ...

1 المرجع السابق، ص : 57 وما بعدها.

فالأسلوبية الإحصائية أداة رياضية تحليلية تفسيرية للظواهر تتطلب محلاً دقيقاً موضوعياً، وتقوم على المقارنات والرصد، ومعرفة الظواهر الحقيقية من الظواهر ذات الزيف الأسلوبية التي لا تتسم بالاطراد، إن توظيف الحساب الدقيق ضمن مجال الأدب يبعث على الطرفة، بالرغم من ذلك إلا أن هناك الكثير من الدراسات التطبيقية التي قامت على ذلك.

جاء في مرجع (معجم الأسلوبيات) ما مفاده: « علم قياس الأسلوب... هذا التخصص الفرعي من الأسلوبيات... يستعمل علم قياس الأسلوب (Stylometry) تحاليل إحصائية لبحث النماذج الأسلوبية لتحديد تأليف (أكثر احتمالا) النصوص الأدبية: إنه يهتم، إذن، كثيرا بالأسلوب (Style) أو اللهجة الفردية (Idiolect)... تتضمن السمات اللغوية التي تمت معالجتها عموماً في علم قياس الأسلوب طول الكلمة، وطول الجملة، وأدوات الوصل (Connectives) والتضمينات (Collocations)، إنها ليست بالضرورة سمات يتم جعلها في الصدارة (Foregrounded)، بل هي تلك التي تم الافتراض أنها استعملت على نحو غير واعٍ نسبياً من قبل المؤلف، ومن ثم فهي ثابتة جداً خلال مسيرته/ها وفقاً لدرجة التجريب والمرونة. الإجراءات أساساً هي مقارنة: مقارنة مجموعات البدائل في النص المشكوك فيه مع تلك التي في النص

الموثوق»¹؛ فالعملية حسابية بدرجة كبيرة لأن ذلك التعداد المرتب غير الواعي من طرف المؤلف يعكس حالة نفسية وإطار فردي يتميز به، وهذا الإحصاء يتم على مستوى البنى اللغوية المنتجة، فهو ظاهرة لسانية رياضية يقام عليها الحساب والوصف والتحليل والتفسير المناسب.

الاتجاه الأسلوبي الإحصائي: «يعد... من الاتجاهات الأسلوبية القارة في الدرس الأسلوبي، وينطلق هذا الاتجاه من فهم للأسلوب قائم على أساس أنه مفارقة أو انحراف عن أنموذج آخر من القول ينظر إليه على أنه معيار، وبالمقارنة بينهما يقع التمييز بين النص المفارق والنص النمط، ويشترط لجواز المقارنة تماثل المقام بينهما. ويستند -كذلك- إلى مفهوم للأسلوب قائم على أساس أنه اختيار أو انتقاء يقوم به المنشئ لسمات لغوية معينة من بين قائمة الاحتمالات المتاحة في اللغة»²؛ فالكاتب يعتمد إلى سمات معينة لغوية تتيحها اللغة تنفرد عن المعيار أو الاستعمال العادي، نقوم نحن في الأسلوبية برصدها وحسابها ونقارنها

1 كاتي وايلز، معجم الأسلوبيات، تر: خالد الأسهب، المنظمة العربية للترجمة، ط1، بيروت، 2014، ص: 640، 641.

2 إبراهيم عبد الله أحمد عبد الجواد، الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث، أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية، عمّان، 1994، ص 124.

مع المعيار حتى ندرك جودة النص وقدرته على الأثر المناسب على المتلقي، فالكلام الناتج عن اللغة سمته اللامحدودية بفعل التصرف في قواعد اللغة، ويمكننا إجراء مسح رياضي لهذا النتاج المتجدد وتفسيره.

(د) الأسلوبية النفسية:

المنهج الأسلوبي النفسي حاول أن يقيس: «...الأسلوب بمعيار نفسي، أو أن تقرن الأسلوبية بعلم النفس الذي يحلل ويقارن ويقرر. من ذلك ما قرره العالم النمساوي الألماني شبيتزر Leo Spitzer من أن الإثارة الذهنية التي تنحرف عن المعتاد القياسي في حياتنا الذهنية لابد أن يكون لها انحراف لغوي مراقق عن الاستعمال العادي. ومعنى ذلك أن الدافع إلى مخالفة المؤلف اللغوي نفسي بحت، وهو خارج عن إرادة المنشئ واختياره، فهو مدفوعٌ إليه دفعًا، ومردٌّ ذلك إلى العبقرية، فإذا كانت العبقرية تمثل نوعا من اللاعقلانية، وتعتبر عن نمط غير عادي من التفكير يبدو فيه شيء من تجاوز المعقولات، فإن التعبير عن هذه العبقرية لا يكون إلاّ بما هو غير معتاد أو منتظر»¹؛ فحسب شبيتزر يمكن أن

1 فتح الله أحمد سليمان، الأسلوبية، مدخل نظري ودراسة تطبيقية، مكتبة الآداب، القاهرة، 2004، ص: 21، 22 .

نتعاطى مع الأدب كخاصية لغوية نفسية، وقد تأثر في ذلك بالعالم النفسي «سيجموند فرويد»، من أن كل الظواهر الأسلوبية ناتجة عن آثار نفسية تطبع الكاتب الذي يبحث عن لغة مغايرة حتى يخرج ما بنفسه، ويخرج لنا لغة مشوهة تعكس عواطف النفس واضطراباتهما وتفاعلاتهما، فكل كاتب ناجح هو كاتب عبقرى لأنه نجح في كيفية التعبير بصدق عما انتابه من مؤثرات بالوجود. فنحن نتفاجأ بالإنجازات الجديدة التي تعكس وضعا نفسيا للمؤلف، وكذلك نتأثر نفسيا كوننا صدمنا بتجربة جديدة قد نحس أننا مررنا بها أو أننا لم نكن نتوقعها، فيمكن أن نحزن أو نفرح أو نتحمس وكلها انطباعات نفسية.

يرى أصحاب التوجه الأسلوبى النفسى (Psychologie stylistique) أن: «...اللغة هي لسان الحال الذي تظهر الروح البشرية نفسها من خلاله، فإذا تكون اللغة الخاصة بكل مجتمع متكلم هي التعبير الخاص بنفسية الجماعة - Collective Psychology، تماما كما أن لغة الفرد هي التعبير الخاص بنفسية الفرد. واقترح شتاينتهال أيضا الفكرة القائلة بأن معاني الكلمات ليست محددة تحديدا قاطعا: فعندما ينطق كل فرد كلمة يطبعها بتجربته الشخصية، وبنفسيته الخاصة، حتى إن الكلمات لا تكتسب معناها الحقيقي إلا في اللحظة التي ينطق بها. وقد دافع عن هذه الفكرة لسانيون

آخرون فيما بعد، وبصفة خاصة مدرسة فوسلر Vosler¹؛ وهو الأمر نفسه مع الأسلوب، فالنتائج الأدبية وليدة نفسية الكاتب وانطباعه، وهو يعكس نظريته الخاصة للعالم من خلال لغة جديدة متفردة ومنحازة، وهو يعكس حتى نفسيات مجتمعه وبني جلدته من خلال قضايا تُعرض يوميا وبصمةٍ على النفسيات، وبالتالي الأسلوب.

تعد الأسلوبية النفسية ملمحا لتعدد: «...البحث في الأسلوبية، بعد أن استعانت بالفنمنولوجيا وسيكولوجية الجشطالط، حتى تأتي لها من تفسير العالم الجوهريّة للغة الفنية، ما يعدّ ثورة في البحث الأدبي الحديث لم تشهدها الآداب من قبل في تاريخها الطويل. ومن الرّوّد في هذا الباب ليوسبتزر Leo Spitzer فقد وطأ سبيل الأسلوبية الأدبية بما رامه من بحث الخصائص الأسلوبية للعمل الأدبي، والجمع بين دراسة اللغة والأدب خلافا للمعهود من الفصل بينهما وهو ما لا يقرّه، وإنما تأتي له ذلك لأنّه - كما يقول - يضع نفسه في قلب العمل الأدبي، ثم يلتمس مفتاحه في أصالة الصورة اللغوية والأسلوب²»، و: «حول

1 ميليكافيتش، اتجاهات البحث اللساني، تر: سعد عبد العزيز مصلوح، وفاء كامل فايد، ط2، الهيئة العامة للمطابع الأميرية، 2000، ص 74.

2 لطفي عبد البديع، التركيب اللغوي للأدب، (بحث في فلسفة اللغة والاستيقاظ)، دار المريخ، الرياض، 1989، ص: 134، 135.

الأسلوبية الأدبية التي اختطّ سبتزر طريقها تُؤلّف ما يمكن أن يعدّ مدرسة حقيقية، يطلق عليها الأسلوبية الجديدة New Stylistics أو النقد الأسلوبي Stylistic Criticism... أمّا دامانسو ألونسو فالتحليل الأسلوبي عنده يقوم على العلاقة بين الدال والمدلول، ويلتمس في اللغة طاقات تؤوّل إلى الوجدان أو الخيال أو الذكاء، و(سبورّي) يبحث وراء الصورة عن المنزع الجوهرى للكاتب إزاء الحياة مستعيّاً (برؤيته العالم)، وهاتزفيلد وهو يعني بأساليب العصور، يبحث عن علاقات الفنون من عمارة وتصوير وغيرهما بالأدب، من حيث إنّها جميعاً وسائل للتعبير عن موقف تاريخي واحد تتطور أساليبه في اتجاه متماثل¹؛ فالأسلوبية النفسية تعاط جديد للأدب، لأنها قرّبت بين علم النفس واللسانيات والأدب، فالكاتب يعبر عن انطباع شخصي وموقعة نفسه من العالم، أو العالم كما يدركه، فيعبّر بطرائق فردية خارجة عن الأساليب المستهلكة، لأن الأسلوب هو الفرد، وهواضطراب نفسي مع الوجود، فنعبّر عمّا يعترينا من نوازع في قوالب أدبية جديدة، ويمكن أن يكون علم النفس وسيلة مدعّمة للتحليل الأسلوبي، باعتبار اللغة ظاهرة نفسية أو منفذا نفسيا.

يقدم «سبيتزر»: «...فرضاً مؤداه أن وراء استخدام عبارات وأدوات السببية عند الكاتب تصور معين لهذه

1 المرجع السابق، ص: 139، 140.

السببية، مما يجعلنا نتقدّم من الملمح الأسلوبي إلى أصله النفسي وجذره الروحي، ويطلق الباحث على هذه الظاهرة اسم (الباعث ذي الموضوعية المزعومة)، فعندما يعتمد القصص على عنصر السببية كرابط مطّرد لمظاهر سلوك شخصياته فإنّه يدّعي لها نوعاً من التماسك والقدرة المنطقية في أدلّتها، مع أنّها عاجزة وسوقية أحياناً، وخيالية شعرية أحياناً أخرى. ويكشف موقف الكاتب عن نوع من التعاطف مع النزعة الجبرية بطريقة شبه نقدية وشبه متفهّمة للأخطاء التي لا مفر منها، والإحباطات التي تعانيها الشخصيات المطحونة تحت ثقل الظروف الاجتماعية¹؛ فالكاتب ينقل لنا انطباعاته عن الواقع وهو متأثر به، ينقل لنا حدسه واستبطانه، ومدرّكاته، يحاول الأديب أن يبحث عن اللغة الجديدة، المتضمّنة لصراعات دُمجت وتبلورت في عقله، يجمع الكاتب بين جوانب نفسياته المتناقضة، ويجد في اللغة الأدبية وسيلة لتجانس هذه الصراعات وترابيتها، إنّهُ الأدب، هو الأسلوب النفسي الشخصي، وبذلك تعدّ الأسلوبية النفسية وسيلة لفهم الأساليب الأدبية اللغوية من وجهة نظر نفسية الكاتب والمتلقي.

(هـ) الأسلوبية التوزيعية:

لقد جاء «رومان جاكبسون» بفكرتي «الاختيار» (Choix)

1 صلاح فضل، علم الأسلوب، مبادئه وإجراءاته، ص 65.

و"التوزيع" (Distribution)، « فقد استغل معطى لسانيا قارئاً يتمثل في أنَّ الحدث اللساني هو تركيب عمليتين متواليتين في الزمن ومتطابقتين في الوظيفة، وهما اختيار المتكلم لأدواته التعبيرية من الرصيد المعجمي للغة ثم تركيبه لها تركيباً تقتضي بعضه قوانين النحو، وتسمح ببعضه الآخر سبُل التصرف في الاستعمال، فإذا الأسلوب يتحدد بأنَّه توافقٌ بين العمليتين، أي تطابق لجدول الاختيار على جدول التوزيع، مما يفرض انسجاماً بين العلاقات الاستبدالية التي هي علاقات غيابية يتحدد الحاضر منها بالغائب، والعلاقات الركنية وهي علاقات حضورية تمثل تواصل سلسلة الخطاب حسب أنماط بعيدة عن العفوية والاعتباط»¹؛ فحسب هذا الرأي فالأسلوب هو عملية لسانية يقوم فيها الأدب بالانتقاء البارع من معجم اللغة القار في كل لسان، ويوزع اختياراته على التراكيب، ويؤلف بين الوحدات المعجمية فينشئ الأسلوب الجميل المتميز، لقد عرف جاكسون كيف يفسر الأسلوب انطلاقاً من لسانيات سوسير، فاللغة تمنح الكاتب كل الأدوات الكفيلة بصناعة الأسلوب المتفرد، فالقضية هي قضية مستويات لغوية ولكن بذكاء ودربة فائقة على النسج والسبك.

1 عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص 96.

منح: «...ريفاي (Ruwet) لنظرية جاكسون أبعاداً إضافية محيلاً على بلوك (B.block)، إذ يعرف الأسلوب بأنه رسالة أنشأتها شبكة من التوزيع قائمة على مبدأ الاحتمال والتوقع. فإذا رأينا فيما سبق أن المذهب الوضعي في تحديد الأسلوب قد تقرر معه مبدأ الاختيار في نسج الخطاب الأدبي، فإن هذه المحاولات النظرية المتعاقبة تجذر أصولياً أبعاد هذه المنهجية إذ تتسلط في ضوئها عملية الاختيار على منزلتين مختلفتين في ماهيتهما وأصل نشأتهما، وهما لحظة الإبداع وزمن سبكه، والأسلوب بهذا المقتضى لا يعدّ آني الوجود وإنّما هو ضرورة زمانية تتطابق في مقاييسها الوجودية مع جدلية الديمومة»¹؛ فهناك أشياء كثيرة تسبق عملية الأسلوب، كصناعة المعجم الذي تولّد عبر تاريخ وحوادث وتداول إنساني، كما أن الأديب لديه الخبرة الأسلوبية، ولما يكتب ويكون في لحظة الكتابة يستعين بمعطيات البلاغة، وتسعفه هذه الأخيرة على النمذجة اللسانية الأسلوبية، وتأتي للكاتب القوالب المتميزة الفريدة بشكل غير متوقع ومفاجئ، أي أن الاختيار والتوزيع ليس عشوائياً وآنيا فقط، وإنّما هناك جدلية مع التاريخ والوجود والتجربة الشخصية الشعورية.

ويعلق «منذر عياشي»، ويستنتج حول الاختيار والتوزيع (التركيب)، فيقول:

1 المرجع السابق، ص 97.

«- إن محور الاستبدال هو محور الكلمات. وإن محور التركيب هو محور الجمل.

- إن محور الاستبدال هو محور الممكنات والافتراضات، وإن محور التركيب هو محور اللغة واقعا وإنجازاً.

ويمكننا، بطريقة أخرى، أن نقول: إن أداء المتكلم وإنجازه اللغوي يظهران في هذا المحور فعلا، وهكذا سنرى أن إسقاط محور الاستبدال (الافتراض) على محور التركيب (الإنجاز) سيؤدي حتما إلى تشكيلات لغوية جديدة، وصياغات سياقية ودلالية متعددة، وأيضا إلى ظهور صور مختلفة¹؛ فالكاتب أو الذي يتكلم ببراعة أسلوبية تعرض عليه الوحدات المعجمية بشكل خاطف، ويقع جدل وتفاعل للوحدات مع بعضها البعض حسب ما يناسب السياق والقصد والرغبة في البوح، فيضع ذلك المؤلف الوحدات المعجمية بجانب بعضها البعض بتوافق تركيبى أفقى، فهناك تفاعل رياضي منطقي يحدث لما تتم صناعة الأسلوب، وهناك جدال وصراع بين نظام اللغة ومتطلبات الموقف، والرغبة في التفرد والتميز الأسلوبى، وفق هذه الطريقة تم تفسير الأسلوب لدى الأسلوبية التوزيعية، بتفسير لساني علمي حسب ما جاء عن «فرديناند دي سوسير» وفق ثنائياته المشهورة «محوري: الاستبدال/التأليف»،

1 منذر عياشي، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ط1، مركز الإنماء الحضاري، حلب، 2002، ص 82.

فالعَمَليَّةُ الأسلوبية نظام لسانی بنیوی، وإبداع في حدود اللغة وما تتيحه من تصرف في القواعد، بإبداع وفردة وانحياز عن النمط العادي المألوف.

تعد عملية التوزيع عملية بلاغية بالأساس، وهنا تستطيع البلاغة أن تؤدي دوراً فاعلاً، فبعدما كانت البلاغة تنتظر الخطاب الأسلوبي بعد أن يُنتج ثم تصفه وتحكم عليه (ولهذا سميت البلاغة معيارية)، يصير دور البلاغة حاضراً أثناء عملية التوزيع والتركيب والاختيار بأن تسعف الكاتب في الإتيان بالأسلوب الجديد المميز، بحيث أنها تزوده بالصور البيانية، والطاقت الصوتية المحسنة للأسلوب، والصور ذات الدلالات بعيدة الغور، رقيقة المعنى، فالاختيار والتوزيع ظاهرتان بلاغيتان بالأساس، ومن هذا المنظور يمكن أن تدخل الأسلوبية في علاقة جدلية مع البلاغة القديمة وما تمدّه من إمكانيات تعبيرية صانعة للأسلوب الجديد الآخذ بالألباب والعقول إلى أعلى مستوى من التلذذ والتفاعل والتأثير الأدبي.

(و) الظواهر الأسلوبية (الانزياح والمفارقة):

المفارقة: «...من (ضد الرأي) اليونانية، وهي قول متناقض مع نفسه على نحو ظاهر، نوع من التضاد الموسّع، مثلاً: الحرب هي سلام (War is Peace) لجورج أورويل، والحرية هي عبودية (Freedom is Slavery)، والجهل قوة

(Ignorance is strenght 1084) أو الإنسان يولد حرّاً، وهو في كلّ مكان مكبّل (Man is born free and every where is in chains) لجان جاك روسو (Jean-Jaques Rosseau) «...»¹، يجب أن يسبر القارئ ما وراء المعنى الحرفي (Literal Meaning) للعثور على معنى أعمق، وأكثر فلسفية الذي سيسوي العبث الظاهر ويسبب الحيرة الأولية، مع ذلك، تعد المفارقة وجهها بلاغياً يمكن استغلاله فعلياً: في الشعارات الإشهارية لجذب الانتباه، وفي السياق المحيّر الواسع للأحجية، مثلاً (I devour Words, yet am not any) (The Wiser) (A book Worm). اعتبره النقاد الجدد سمةً مركزية للشعر. لقد كان أداة بارزة في شعر الحب، الدنيوي والديني معاً، عبر العصور للتعبير عن المشاعر المتضاربة التي يثيرها الحب»²؛ فبالضدّ تتضح الأشياء، وهذا ما يتعلّق بالأسلوب الأدبي، علينا أثناء عملية القراءة والتحليل أن نفسّر الأشياء انطلاقاً من التضاد، فلا يمكن إدراك معنى الفرح ما لم نكن نعرف الحزن، ولا نعرف الشجاعة ما لم نتعرّف إلى الخوف، ولن نعرف النور ما لم ندرك ماهية الظلام، وهكذا. فينشأ الأدب على التضادات المختلفة، بحيث أن الكاتب تتنابه مشاعر متضادة تختلج في النفس البشرية، ولا يمكن لهذه التضادات أن تجتمع إلاّ في عالم الأدب الخيالي.

1 كاتي وايلز، معجم الأسلوبيات، ص 489.

2 المرجع السابق، ص 489.

الانزياح: «...كما في دلالاته اللغوية خروج عن المألوف والمعتاد، وتجاوز للسائد والمتعارف عليه والعادي، وهوفي الوقت نفسه إضافة جمالية يمارسها المبدع لنقل تجربته الشعورية للمتلقى والتأثير فيه، ومن ذلك لا يعدّ أيّ خروج عن المألوف وتجاوز للسائد وخرق للنظام انزياحاً إلاّ إذا حقّق قيمة جمالية تعبيرية»¹؛ فالانزياح أداة بيد الأدباء والكتاب لصناعة الأسلوب، وهو ظاهرة تتوفر عليها اللغات، حيث إن التراكيب والنصوص تنزاح عن المعيار بمسافة كفيّلة بصناعة قيم تعبيرية وجمالية، وقد تعددت المصطلحات لمفهوم واحد، كالشذوذ والانحراف والخطأ وغيرها من المصطلحات. «على ما ينبغي ملاحظته هنا أن مما يغلب على هؤلاء الذين استعملوا الانزياح هو اعتمادهم ثقافة فرنسية: استقاءً أو ترجمة. على حين مال إلى (الانحراف) في الغالب أولئك الذين غلبت عليهم المصادر الإنجليزية، فهذه لا تحوي إلاّ كلمة Deviation، وهي كلمة تناسبها (الانحراف)، على حين أنا وجدنا (écart) يناسبها (الانزياح)، وهي كلمة فرنسية غير موجودة في الإنجليزية... وبعد، فقد جرى حتى الآن استعراض ثلاثة مصطلحات هي: الانحراف، والعدول، والانزياح. وهي الأكثر نفوذاً ودوراً، فإذا كان للمرء أن

1 بوطاهر بوسدر، «ظاهرة الانزياح»، 2018 / 22/01، الموقع الإلكتروني
WWW.ALUKAH.NET الألوكة:

يفاضل بينها فلربما فضّل الانزياح أخويه، لا لأنه المصطلح المعتمد في هذا البحث، وإنّما لأُمور نحسبه يمتاز بها...¹؛ فقد حدث أن ظهرت العديد من المصطلحات التي تؤدي مفهومًا واحدًا، وهذا إن دلّ على شيء، فإنّما يدل على أهمية هذا الموضوع، لأن كل الأساليب لا تتم ولا تصنع إلّا بناءً على هذه الظاهرة اللغوية، ولو لم يوجد الانزياح لكانت كل الكتابات مباشرة مملّة ومبتذلة، ولا تجديد ولا إبداع فيها.

فالانزياح يحدث نتيجة الانحراف عن المعيار، «...تفترض أفكار بعض الكتاب الذين يستعملون بعض الأبنية باستمرار أو أقل استمرار أحوال اللهجة الفردية (Idiolect) نوع المعيار الذي في مقابلة يمكن قياس التنوع الفردي...يظهر الأسلوب بهذا المعنى (شاذًا) وأن ما تمّ افتراضه (طبيعيًا) لا يكون له بسبب ذلك أي (أسلوب)...ومن المحتمل أن المعيار الذي ينحرف عنه الأسلوب هو معيار اللغة العادية، لكن هذا نفسه يتكون من كثير من المعايير المختلفة»²؛ فالمعيار أداة لقياس مدى بعد الأسلوب الأدبي عنه، فكلّما كان البعد عن المعيار ممكنًا، زادت جودة العمل الأدبي وقدرته على الانتهاك

1 أحمد محمد ويس، «الانزياح وتعدد المصطلح»، مجلة عالم الفكر، المجلد الخامس والعشرون، العدد الثالث، مارس 1997، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ص 66.

2 كاتي وايلز، معجم الأسلوبيات، ص 478.

والخرق والتغريب، وكانت اللغة المؤدّة شاذّة، لأنها جديدة وغير متعوّد عليها، وهذا هو الأسلوب الأدبي المتفرّد الغريب المفاجئ، وقد وجدت فكرة العدول عن المعيار ذكراً لها في البلاغة العربية القديمة، وهذا تقارب هام للبلاغة العربية على صعيد الأسلوبية الحديثة، وهذا ما استثمره الباحث «محمد عبد المطلب» في كتابه المشهور «البلاغة والأسلوبية».

خاتمة

بالرغم من قدم البحث الأسلوبي اللساني، إلا أنه لا يزال حاضراً بقوة في حقل الدراسات اللسانية والنقدية المعاصرة، بفضل التطور الذي صاحب الأسلوبيات، فالأسلوبية تغترف بنهم من عدة حقول معرفية عدة حتى تنهض ببيانها وتطور من ميكانيزماتها، خاصة البلاغة القديمة التي عادت لتجيب عن الكثير من الأسئلة التي تطرحها الأسلوبية، كما أن هذه الأخيرة تتكئ على البلاغة القديمة بما تحمله من قيم علمية، ولذلك نجد العديد من الحقول المتخصصة الجديدة: البلاغة والأسلوبية، الأسلوبية السيميائية، وغيرها من مجالات البحث، ولذلك يمكن القول إن الأسلوبية لم تفقد جاذبيتها بالرغم من وجود علوم تجاورتها، سادت أزمنة، ثم فقدت سيادتها بفعل التطور البحثي ونهوض علوم على أنقاض علوم أخرى.

الفصل الخامس

أبحاثٌ فكريةٌ

المبحث الأول: إضاءات على فكر مالك بن نبي
(1905/1973م)

المبحث الثاني: الخطاب الديني الإسلامي والتعايش
الحضاري

أولاً) تحديد المفاهيم.

ثانياً) نظرة على التاريخ.

ثالثاً) دعوة الإسلام للتعايش الحضاري.

المبحث الأول

إضاءات على فكر

مالك بن نبي (1905/1973م)

يعد «مالك بن نبي» نبياً عصره، وقف وقفة المتأمل الحائر في شؤون أمته، تجاذبته بيئات عديدة، عايشها وتفاعل مع أنظمتها، وقف حائرا بين حضارة غربية جاءت لمنزله وقضت مضجعه، وبين حضارة إسلامية نقلها له الجذود والمجتمع الجزائري المتمسك بأصالته وتاريخه وأمجاده، فأراد الرجل محاولة التوفيق ما بين هذه الهجنة، وما بين هذه التيارات المتفقة أحيانا، والمتخالفة أحيانا كثيرة، ويوما بعد يوم بحكم تعلمه المنظم والحر، واحتكاكه بالكتب وسماعه للأقوال، أخذت تتشكل لديه فرادة في التفكير، وبراعة في التنظير، وقدرة على تشخيص الداء لاستخراج الدواء، لهذه الأمة المعلولة المكلومة، علّه يعيد لها بريقتها ومجدها التليد المسلوب المفقود، ولكنه لم يرَ ثمار مجهوده الفكري خلال حياته، إلا أنه وجد مؤيدين وسامعين كثر على طول الأمة الإسلامية وحتى غير المسلمين، ولا تزال أفكاره تطبق اليوم لإيجاد حضارة متقدمة إسلامية، كماليزيا على سبيل المثال... ولكننا لم نعطِ الرجل حقه... ومن هذه الانطباعات أردنا أن نؤسس دراسة نضيء فيها المصباح على بعض أفكار مالك بن

نبي حتى نحييها، ونستلهم منها، ونحرّك بها واقعنا المضطرب
ونعالج المشاكل التي تُطرح، وتعرض سبيلنا يوميا.

أولا) سيرة مختصرة:

ولد «مالك بن نبي» في مدينة «قسنطينة» إحدى المدن
الجزائرية سنة 1905، «تعرفّ الطفل على قسنطينة قبل أن
ينتقل إليها لإكمال الدراسة بعد الابتدائية، فجده الخضر
رجع من ليبيا، واستقر في قسنطينة، وانعقدت صداقة
سريعة بينه وبين الحفيد، وكان الجد من أولئك الرجال
الذين يحافظون على التقاليد الجزائرية، وأكثر ما يغيظه
ظهور طبقة الأغنياء الجدد بسبب الوجود الفرنسي، كما كان
من مؤيدي الشيخ ابن مهنّا، أحد رواد الإصلاح الجزائري،
وعندما قررت العائلة إرسال الطفل إلى قسنطينة كان الجد
قد توفي»¹؛ فمالك بن نبي ولد في قسنطينة ثم انتقل إلى
تبسة بالشرق الجزائري، ليعود إلى قسنطينة لغرض تعليمه،
فقد كانت ظروفه سيئة بسبب القهر الشديد، والظروف التي
تعاني منها الأهالي الجزائرية، وقد كان همُّ عائلته هو توفير
أجواء تعليمية ملائمة.

لاحظ «مالك بن نبي»: «...بروز الحركة الإصلاحية
التي يقودها الشيخ عبد الحميد بن باديس، ومحمد البشير

1 محمد العبدّة، مالك بن نبي، دار القلم، ط1، دمشق، 2006، ص 24.

الإبراهيمي، والشيخ العربي التبسي، والطيب العقبي، ومبارك الملي. وقد بدأ الناس يتجمعون حول هؤلاء العلماء، ويتركون المقاهي واللهو، وتعرّف الطالب على بعض تلامذة ابن باديس، (ولقد شعرت بأنني وهؤلاء في اتجاه فكري واحد)¹؛ فقد نهل «بن نبي» الفكر والعقيدة والثقافة من مناطق قسنطينة المختلفة بما تضمنه من تيارات فكرية وآراء جديدة وحراك وطني، وقد تأثر بالتيار الديني آنذاك، كما أنه لم يكن بمعزل عن الثقافة الغربية التي لها رواد -كذلك- بقسنطينة.

تخرّج «بن نبي» من المدرسة بقسنطينة، و: «قرّر ألا يرجع إلى تبسة وصمم الذهاب إلى فرنسا مع صديق للعمل هناك، وعندما وصل إلى مرسيلية رأى بؤس العامل الجزائري، وهي صورة أخرى للاستعمار الفرنسي...وفي مكان قرب ليون عمل هو وصديقه في مصنع للإسمنت، وتعرّف على بعض الجزائريين...ولم يطل به الأمر في فرنسا ورجع إلى مدينته الصغيرة (تبسة)²؛ وبذلك انفتح عقل «بن نبي» على العالم الغربي من خلال فرنسا، ورأى حجم الفرق بين الجزائر البائسة بسبب الاستعمار، وفرنسا التي تعيش الترف والحرية والرقي الفكري، فتولدت لديه قناعات جديدة، ومواقف أخرى.

1 المرجع نفسه، ص: 26، 27.

2 المرجع نفسه، ص 29.

عمل مالك بن نبي بعد عودته من فرنسا في القضاء، كمساعد بـ «أوفلو (تبسة)»، فاكتشف أشياء كثيرة، منها بساطة البدوي الجزائري وكرمه، هذه الأخلاق التي استمدّها من الإسلام، انفتح عقل «بن نبي» على البيئة الجزائرية التي تضم قيم عديدة تاريخية وإنسانية¹.

عمل بعدها «بن نبي» في القضاء بـ -شلفوم العيد (ميلة حاليا)-، ولم يستغ العمل، ثم قرر بعدها السفر إلى فرنسا لاستكمال دراسته بعد نقاش مع والده، وأراد دراسة الحقوق بفرنسا ولكنه لم يوفق في ذلك، ليدرس بعدها مساعد مهندس في (اللاسلكي)، وغير اتجاهه من العلوم الإنسانية إلى الدقة والكم والضبط، وانفتح على العالم الغربي والجالية الجزائرية هناك، وأوكلت إليه مهمة تدريس كبار السن الجزائريين بمرسيلية، وتزوج هناك بسيدة أجنبية، أسلمت وسمّت نفسها خديجة، وكان على اطلاع بالحراك الوطني بالجزائر، كحركة «مصالي الحاج» السياسية، ولم يعد إلى الجزائر إلا بعد الاستقلال، وكتب مقالات في الفكر الإسلامي في جرائد فرنسية باللغة الفرنسية، كجريدة لوموند².

عاد «بن نبي» (عام 1956) إلى «مصر» ليقدم آراءه الفكرية، وتعرّف عليه العالم العربي، وبقي وفيًا لزوجته

1 ينظر : المرجع السابق، ص 29 وما بعدها.

2 ينظر: المرجع نفسه، ص: 30، 40 .

الفرنسية الأولى، وفي الوقت نفسه تزوج بسيدة جزائرية في «مصر» والتي أنجبت له ثلاث بنات، وفي (عام 1963م)، عاد بن نبي إلى الجزائر وتم تعيينه مديرا عاما للتعليم العالي، ولكن ذلك المنصب لم يعجبه وغادر ليتفرغ للنشاط الفكري، ولم تعجبه سياسة الدولة الجزائرية التي سلكت المسلك الاشتراكي، اشتد به المرض وتوفي بالجزائر سنة (1973م)، ترك «بن نبي» العديد من الكتب والمقالات، وعُقِدَت عليه عدة كتب لمحاولة فهم فكره، وترجمت أعماله للعربية¹.

ثانيا) أهمية الأفكار البناءة:

يرى «بن نبي» أن «تخلف المجتمعات» سببه نقص في «الأفكار» (Pensées) وعدم تنظيمها، فالمجتمع المتخلف ليس موسوما حتما بنقص في الوسائل المادية (الأشياء)، وإنما بافتقار للأفكار، يتجلى بصفة خاصة في طريقة استخدامه للوسائل المتوفرة لديه؛ بقدر متفاوت من الفاعلية، وفي عجزه عن إيجاد غيرها، وعلى الأخص في أسلوبه في طرح مشاكله أو عدم طرحها على الإطلاق؛ عندما يتخلى عن أي رغبة ولو مترددة بالتصدي لها... فهناك فاقة حقيقية في الأفكار تظهر في المجال السياسي والاقتصادي على شكل موانع كابحة، تتوافق من وجهة نظر علم الاجتماع مع الخصائص

1 ينظر: المرجع السابق، ص: 41، 46 .

النفسية-الاجتماعية التي يتميز بها العالم الإسلامي في الوقت الحاضر»¹؛ فرأى «بن نبي» هذا ينطبق كثيرا مع واقع اليوم، فالوطن الإسلامي اليوم لا تعوزه الثروات الطبيعية المادية، بقدر ما تعوزه نقص الأفكار² التي تنظم هذه الثروات، من البترول والزراعة والمعادن والطاقة الشمسية والإمكانات السياحية... لا يوجد اليوم في الدول الإسلامية المتخلفة في غالبيتها مشروع فكري حضاري للخروج من الأزمة، أغلبها تسير وفق مشاريع فكرية مبهمة لا تمت بصلة للهوية والقيم الحقيقية، جرّبت الدول الإسلامية كل الإيديولوجيات، وكل

1 مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، دار الفكر المعاصر، تر: بسّام بركة، أحمد شعبو، لبنان، 2002، ص: 36، 37.

2 تفكير، الفكر:

« انعكاس ليس مجرداً، يفترض وجود عدد من الأفكار التي تتبع، ولكن الأفكار التي تنجح في مثل هذا الأمر؛ أن كل واحد منهم يجلب ما يلي نتيجة طبيعية، وبالعكس، كل يعتمد على الذي يسبقه. الأجزاء المتعاقبة من عملية التفكير تنطلق من بعضها البعض، فهي لا تشكل فوضى، ولكنها متصلة ببعضها البعض. كل خطوة تمثل خطوة من شيء إلى آخر - إنه مصطلح فكري - كما يقولون من الناحية الفنية. كل مصطلح يترك المتبقي الذي يستخدم في الفصل الدراسي التالي. التفكير المدروس: هونتيجة لفحص دقيق وممتد ودقيق لمعتقد معين أو شكل افتراضي للمعرفة، تم فحصه في ضوء الحجج التي تدعمه والاستنتاجات التي تم التوصل إليها. كل أشكال التفكير للفئات الثلاث الأولى يمكن أن تُنتج، تحاكي هذا النوع. ولكن لإثبات وجود أساس قوي من الحجج، يجب بذل جهد واعٍ وطوعي».

John Dewey, Comment nous Pensons -

http://www.philo5.com/Les%20philosophes%20Textes/Dewey_

[PenserReflechirApprendre.htm](http://www.philo5.com/Les%20philosophes%20Textes/Dewey_PenserReflechirApprendre.htm)

البرامج الفكرية التي أثبتت فشلها في كل مرة، فالفكرة أهم وأشمل من الإمكانيات المادية.

يرى «بن نبي» أن الأفكار غير المتناسقة لا تولّد حضارة ومجتمعاً متطوراً،... فإن أي فساد في علاقات الأفكار فيما بينها (مرتبة المنطق، الفلسفة... إلخ) أو في علاقاتها مع عالم الأشخاص (مرتبة الأديولوجية-السياسة... إلخ) أو في علاقاتها مع عالم الأشياء (مرتبة التقنية والاقتصاد... إلخ) لابد أن يولد اضطراباً في الحياة الاجتماعية، وشذوذاً في سلوك الأفراد، خصوصاً عندما تصل القطيعة مع النماذج إلى مداها الأقصى، وتصبح قوالب أفكارنا المطبوعة ممسوحة في ذاتنا، وتصبح أفكارنا الموضوعية والمصوبة في تلك القوالب لا شكل لها، ولا تماسك فيها، ولا أهمية لها»¹؛ فالأفكار لديها نظام يحكمها، وهي تغزو المجتمع في كل تفاصيله، فلا يمكن تصور مجتمع متحضر لو تكون الأفكار متناقضة ومتضادة، وهذا ما نشاهده حقيقة اليوم، تناقضات اجتماعية كبيرة، وأفكار مغلوطة تحكم الدول المسلمة، لطالما تمّ التسليم لمدة من الزمن بصحة هذه الأفكار، تجد مزيجا غريباً من الأفكار المتناقضة تسير واقع الشعوب الإسلامية، فلكي يصحوا المجتمع من كبوته لابد من النظر في هذه الأفكار، من حيث مجاورتها واطرادها، وتناسبها واستئناسها لبعضها بعضاً.

1 مالك ابن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، ص 65.

يضع «بن نبي» خاصيتين للفكرة، هما: الأصالة والفعالية، فيوضح ذلك بقوله: «فكرة أصيلة لا يعني ذلك فعاليتها الدائمة. وفكرة فعّالة ليست بالضرورة صحيحة. والخلط بين هذين الوجهين يؤدي إلى أحكام خاطئة، وتلحق أشد الضرر في تاريخ الأمم حينما يصبح هذا الخلط في أيدي المتخصصين في الصراع الفكري وسيلة لاغتصاب الضمائر. إن الأصالة ذاتية وعينية وهي مستقلة عن التاريخ. والفكرة إذ تخرج إلى النور، فهي: إما صحيحة أو باطلة. وحينما تكون صحيحة فإنها تحتفظ بأصالتها حتى آخر الزمان. لكنها بالمقابل، يمكن أن تفقد فعاليتها وهي في طريقها؛ حتى ولو كانت صحيحة»¹؛ وهذه ميزة هامة يوضحها لنا بن نبي، فالكثير من المثقفين في الوطن الإسلامي يتمسكون بأفكار يعتقدون أصالتها، ويحاولون جعلها فاعلة، كما أن هؤلاء المثقفين يأتون بأفكار خاطئة وفاعلة من عند الغربيين ويحاولون إقحامها في الوطن الإسلامي، وبالتالي علينا دائما أن نفحص الأفكار جيدا أصيلها من مصطنعها، صحيحها من خاطئها، وفي كل مرة نحاول أن نبث عن الأفكار الأصيلة الصحيحة متى تكتسب الفعالية اللازمة في وقتها.

يثمن «بن نبي» «الأفكار» على حساب المكتسبات المادية، فحسبه: «لا يقاس غنى المجتمع بكمية ما يملك من أشياء، بل بمقدار ما فيه من أفكار، ولقد يحدث أن تلم بالمجتمع

1 المرجع السابق، ص : 102، 103 .

ظروف أليمة، كأن يحدث فيضان أو توقع حرب، فتمحو منه عالم الأشياء محوا كاملا، أوتفقدته إلى حين ميزة السيطرة عليه، فإذا حدث في الوقت ذاته أن فقد المجتمع السيطرة على عالم الأفكار، كان الخراب ماحقا. أما إذا استطاع أن ينقذ أفكاره فإنه يكون قد أنقذ كل شيء، إذ أنه يستطيع أن يعيد بناء عالم الأشياء»¹؛ فأهم مكسب حضاري لأي شعب من الشعوب هو حجم ونوعية الأفكار المكتسبة، لأن الأفكار هي الرأسمال الحقيقي، فلو أن دولة إسلامية حازت على الكثير من الثروات وبها كفاءات ضعيفة، لا يمكنها أن تحقق حضارة متقدمة، فعلينا إذا أن نحسن التعليم، وننتقي الكتب، ونشجع على القراءة المنتجة، ونؤسس لمجتمع لا تعصف به الأزمات والحروب، لأنه بمرور الأزمنة فقط يمكن أن يُبتعث إلى الحياة من جديد.

يرى «بن نبي» أن كل المجتمعات -مهما كانت- تجمعها «فكرة دينية»، «فسواء كنا بصدد المجتمع الإسلامي أو المجتمع المسيحي، أم كنا بصدد المجتمعات التي تحجرت اليوم أو اختفت تماما من الوجود، نستطيع أن نقرر أن الفكرة التي غرست بذرتها في حقل التاريخ هي فكرة دينية. ومعنى هذا أن (الظرف الاستثنائي) الذي يلد مجتمعا يتفق في الواقع مع الفكرة الدينية التي تحمل مقاديره. كما تحمل النطفة

1 مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، تر: عبد الصبور شاهين، دار الفكر، ط3، الجزائر، 1986، ص 37.

جميع عناصر الكائن الذي سيخرج فيما بعد إلى الوجود. ومعنى هذا أيضاً أن شبكة العلاقات بكل ما تحتويه من خيوط وأطراف، والتي سيسن للمجتمع بفضلها أن يؤدي عمله التاريخي، هي في ذاتها تعد في حيز القوة داخل البذرة التي تشتمل جميع أقدارها»¹؛ فمختلف المجتمعات المتحضرة وغير المتحضرة اليوم تجمعها فكرة دينية، ولكن علينا أن نعلم أن هذا الرابط الذي يمكن أن يكون موضع قوة أو موضع ضعف، حسب طبيعة تلك المنظومة الدينية، وما تقدمه من خدمات جليلة لخدمة الحياة والمجتمع، ونحن كمسلمين يجمعنا الرابط الديني الإسلامي، فالنص الديني عندنا يختلف عن النصوص الدينية في الأمم الأخرى، لأن القرآن مصونٌ من الخطأ والتحريف والتزييف، وأغلب المجتمعات الإسلامية متفقة ومتحدة في العديد من النقاط والأوجه، كالذهب المالكي الذي ينضوي تحت غطاءه مئات الملايين، ولهذا يمكن لنا كمجتمع إسلامي أن نؤسس تحت لواء الإسلام حضارة قوية. الإسلام الذي جعل للعرب والمجتمعات الأعجمية شأنًا بين الحضارات بعدما أن كانوا لا شيء ولا قيمة لهم. الدين الإسلامي يشجع على الإبداع والحرية والابتكار.

1 المرجع السابق، ص 56 .

ثالثاً) الثقافة:

تعد الثقافة (La culture) أرقى درجات الفكر، فهي محصلة لمجموعة من الأفكار والمكتسبات، يعرف «بن نبي» الثقافة: «...هي المحيط الذي يعكس حضارة معينة، والذي يتحرك في نطاقه الإنسان المتحضر، وهكذا نرى أن هذا التعريف يضم بين دفتيه فلسفة الإنسان وفلسفة الجماعة، أي (معطيات) الإنسان (ومعطيات) المجتمع، مع أخذنا في الاعتبار ضرورة انسجام هذه المعطيات في كيان واحد تحدثه عملية التركيب التي تجريها الشرارة الروحية، عندما يؤذن فجر إحدى الحضارات. ولكن لا سبيل لعودة الثقافة إلى وظيفتها الحضارية إلاّ بعد تنظيف الموضوع من الحشر الذي أحدثه فيه عدم فهمنا لمفهوم (ثقافة)»¹؛ فابن نبي يرى أن الثقافة تكتسب بفعل الاحتكاك والمواضعة بين الجماعة، فهي زخم من القناعات والأفكار يسعى بها الإنسان إلى تميزه وتحضره، فهي عالم ما ورائي يحمي الإنسان، وهي زبدة وعصارة للعديد من التجارب، تحدث الثقافة² بفعل تلاحم

1 مالك بن نبي، شروط النهضة، تر: عمر كامل مسقاوي، عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، 1986، ص 83.

2 الثقافة Culture: «يشيع الآن قدر كبير من التردد حول قيمة كلمة ثقافة. لقد قال راييموند وليامز ذات مرة: (لا أعرف كم تمتيت لوأنتي لم أسمع بهذه الكلمة اللعينة)...، وهويسجل خيبته من أن صعوبتها كانت تتحدى مهام التحليل العادي. ويتبنى آدم كوبر (Kuper، 1999) الرأي نفسه إلى حد كبير. وهويرى أن الكلمة الآن أفرط في استعمالها حتى صار من الأفضل تقطيعها إلى أجزائها المكونة والحديث عن المعتقدات، والأفكار والفن، والتقاليد، بدلاً من توقع العثور على مجموعة من السمات المشتركة،

العديد من الأشياء، ولكن حسب بن نبي علينا أن ندرك ونعي ما يمكن أن نصلح عليه ثقافة أم عكس ذلك.

يوضح «بن نبي» شيئاً بالغ الأهمية عن الثقافة، والحشوا الذي يصيبها بفعل دخول عناصر توهمنا بأنها ثقافة، ولكنها في حقيقة الأمر لا تمت للثقافة بصلة، فأما الحشوا الذي نشير إليه فإنه نتج عن عدم محاولتنا تصفية عاداتنا وحياتنا مما يشوبها من عوامل الانحطاط... أن ثقافة نهضتنا لم تنتج سوى حرفين منبئين في صفوف شعب أمي، ونحن مدينون بهذا النقص لرجل (القلة) الذي بتر فكرة النهضة، فلم ير في مشكلتها إلا حاجاته ومطامعه، دون أن يرى فيها العنصر الرئيسي لما في نفسه من كساد وعليه، فإنه لم ير في الثقافة إلا المظهر التافه، فهي عنده: طريقة ليصبح شخصية بارزة، وإن زاد: فعلمٌ يجلب رزقا، ونتيجة هذا التحريف لمعنى الثقافة متجسدة في ذات ما نسميه: المتعالم أو المتعاقل»¹؛ وما أكثر الحرفيين الثقافيين اليوم، فقد برز في الساحة الإسلامية أناسٌ جنوا على الثقافة،

تجمع هذه معاً كجزء من حقل الثقافة الأشمل. مع ذلك ربما يقر إجماع الرأي مع جيمس كليفورد حين يقول إن الثقافة هي: (فكرة تتعرض للشبهات بعمق)، لكن المرء (لا يستطيع أن يعمل من دونها)». - طوني بينيت، لورانس غروسبيرغ، ميفان موريس، مفاتيح اصطلاحية جديدة، معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، تر: سعيد الغانمي، المنظمة العربية للترجمة، ط1، بيروت، 2010، ص 225.

1 المرجع السابق، ص 84.

جُعِلَتْ لهم هالات إعلامية، وصدى مصطنع بهدف تلميعهم، وهو في حقيقة الأمر يتكسبون من الثقافة، فساهموها في تعطيل الحياة الفكرية للمسلمين، فابن نبي امتعض من هؤلاء الجناة وأراد أن يؤسس لثقافة خالصة لا تشوبها شائبة، فتصير الثقافة التي يراها صانعة لحضارة المسلمين.

يرى «بن نبي» أن «الثقافة» لا تهتم كيفما هي موجودة في مجتمع معين، بقدر ما يهم جعلها في إطار فلسفة أخلاقية،» هنا تواجهنا مشكلة الثقافة، لا بوصفها دراسة لواقع اجتماعي معين، بل منهجا للتحقيق؛ وبعبارة أدق: بوصفها منهجا تربويا، ولكن الخطوة التي خطوناها تشير لنا إلى الطريق الذي ينبغي أن نتبعه، فإذا ما كشفنا عن التركيب الذي يتم في عالم الأشخاص كي يخلع عليه القيمة الثقافية التي يستحقها، وإذا ما وضعنا هذا التركيب بحكم طبيعته في إطار تربوي قائم على فلسفة أخلاقية، فإننا نكون في الواقع قد حددنا ضمنا منهجا، ويبقى علينا أن نتبعه بتنظيم مختلف العناصر الثقافية التي سبق أن حللناها في إطار تربوي مناسب يتفق وطبيعتها¹؛ فالمجتمع متضمن للعديد من القيم والمواضيع والأفكار، ولكن هل يعني أن هذه الحمولات ذات شحنات إيجابية حضارية للمجتمع، علينا

1 مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، تر: عبد الصبور شاهين، دار الفكر المعاصر، لبنان، دمشق، 2000، ص: 64، 65.

أن نؤطر لهذه الثقافة ونمنهجها حتى تؤدي الدور المنوط بها في صناعة الذات، علينا أن لا نستسلم للتراكبات التي تشوه صورة المجتمع، أي أننا نحاول تفكيك ما ندّعيه ثقافة لنضعه تحت النظر والتصرف، فنصفّيه بمنظار فلسفي أخلاقي ويصير المجتمع منبني على ثقافة لا نخاف من عواقبها، منبني على أطر أخلاقية تصون عقل ووجود الإنسان.

رابعاً) الجمال وتأثيره:

يرى «بن نبي» أن الجمال يساهم في رقي الفكر، ويحاول أن يوضح ذلك بأمثلة استوحاها من البؤس الذي يعانيه الفرد الجزائري إبان الاستعمار الفرنسي،¹ ويكفيها للتدليل على ذلك ما نراه مثلاً من شأن ذلك الطفل الذي يلبس الأسمال البالية، والثياب القذرة، التي إن شئنا وصفها لقنا إنها ثياب حيكت من قاذورات وجراثيم، مثل هذا الطفل الذي يعيش جسمه وسط هذه القاذورات والمرقعات غير المتناسبة، يحمل في المجتمع صورة القبح والتعاسة معاً؛ بينما هو جزء من ملايين السواعد والعقول التي تحرك التاريخ، ولكنه لا يحرك شيئاً، لأن نفسه قد دفنت في أوساخه، ولن تكفيها عشرات من الخطب السياسية لتغيير ما به من القبح، وما يسوده من الضعة النفسية، والبؤس الشنيع»¹؛ فلكي نحرر

1 مالك بن نبي، شروط النهضة، ص 92 .

أفكار المسلمين اليوم التي نراها جامدة ومشوهة، علينا أولاً بعث معاني الجمال¹ بين جوانب هذا المجتمع، نرفع

1 BEAU: «بما أننا نقلنا أفلاطون عن الحب، فلماذا لا ننقله عن الجميل، بما أن الجمال محبوب؟ قد يكون من الغريب معرفة كيف تحدث اليوناني عن الجمال منذ أكثر من ألفي عام، «الرجل المنتحل في الألفاظ المقدسة، عندما يرى وجها جميلاً مزيئاً بنموذج الإلهية، أو بعض الأنواع غير الملموسة، يشعر في البداية بسرقة سرية، وأنا لا أعرف ما هو الخوف المحترم ينظر إلى هذا الرقم باعتباره ألوهية عندما يكون التأثير يدخل الجمال روحه من خلال العينين، أريد أن أصدق أنه لا يوجد شيء أجمل من هذا الخطاب في أفلاطون. لكنه لا يعطينا أفكار واضحة عن طبيعة الجمال.

اطلب من الضفدع ما هو الجمال، الجميل، سوف يجيبك إنه الجذع مع اثنين من عيون مستديرة كبيرة تخرج من رأسه الصغير، فم واسع ومسطح، بطن أصفر، ظهر بني. اطلب زنجار من غينيا. الجميل هو بالنسبة له جلد أسود، زيتي، عيون غارقة، أنف مسطح.

اطلب الشيطان سوف يخبرك أن الجمال هو زوج من قرون، أربعة مخالب، والذيل. أخيراً، استشر الفلاسفة، سوف يجيبونك...؛ هم بحاجة إلى الشيء الذي يتوافق مع النموذج الأصلي للجمال في جوهره، إلى كالدون.

كنت أحضر مأساة مع فيلسوف في يوم من الأيام. «كم هذا جميل! قال. ماذا؟ هل تجد هناك جمال؟ قلت له. - يقول إن المؤلف قد حقق هدفه. «إنه في اليوم التالي أخذ دواءً له جيداً. «لقد بلغت هدفًا، قلت: هنا الطب الجميل! لقد فهم أنه لا يمكن للمرء أن يقول أن الدواء جميل، وأنه إعطاء شيء ما اسم الجمال، يجب أن يسبب لك الإعجاب والمتعة. ووافق على أن هذه المأساة قد ألهمت هذه المشاعر...

لقد قمنا برحلة إلى إنجلترا، حيث مثلنا نفس المقطوعة وترجمت بشكل مثالي؛ هي صنعتت تشاؤم جميع المتفرجين. «أوه! يقول، toka- lon ليست هي نفسها بالنسبة للانجليز والفرنسيين. ويخلص، بعد العديد

عنه البطالة والفقر ونطور العمران والتجمعات السكنية، نزرع الزهور، وننظف الأفنية، ونحسن من مرأى المدارس والجامعات والمؤسسات حتى يساهم ذلك الجمال في تحريك الطاقات الشابة وحتى يصير ملهما وباعثا للأفكار ولصناعة الحياة والأمجاد والحضارة، ولقد صدق بن نبي في هذا الرأي، فنحن نرى دول العالم الثالث يشوبها القبح والتشاؤم والمنظر الباهت، ما ساهم بحق في قتل قريحة الناشئة والشباب، وقِيض من سلطان أفكارهم التي صارت ميتة وجامدة، بموت وجماد البيئة التي يعيشون فيها.

يمثل «بن نبي» ببعض الدول التي تريد صنع حضارة راقية، وقد نجحت في ذلك، أن وظفت الجمال ومكوناته لتصنع وتحرك الأفكار وهي «موسكو»، قال: «ولقد صدرت أخيرا بعض الأوامر في مدينة موسكو...تلتزم سكانها بأن يراعوا نظافة مدينتهم، فهم مهددون بفرض غرامة تبدأ من خمسة وعشرين روبلا إلى مائة روبل على كل من يبصق في الشارع أو يلقي بأعقاب (السجائر) على الرصيف،

من الانعكاسات، إلى أن الجمال نسبي، ما هولائق في اليابان هوغير لائق في روما، وما هوالمألوف في باريس ليس كذلك في بكين وكان يدخر نفسه عناء تكوين أطروحة طويلة عن الجمال». -Voltaire, Dictionnaire Phi-losophique, p 446

أويعلق ملابسه في الشباك المطل على الشارع أو يلصق إعلانات على الحوائط، وأيضا كل من يركب السيارات العامة بملابس العمل المتسخة. فلو أننا سألنا عمدة موسكو مثلا عن السبب الذي دعا لمثل هذه الإجراءات لأجابنا بأنه: النظام، ويجب طبيب من وجهة نظره بأنه: الصحة، وثالث فنان يذهب إلى أنه: جمال المدينة»¹؛ هذه القوانين كانت سنة (1957) بموسكو، ونحن نرى اليوم أثر هذه القوانين على روسيا التي صارت دولة قوية، وفي الوقت نفسه نرى هذه التجاوزات تحدث في دول العالم الإسلامي، بل ويحدث أكثر من ذلك من دون أي رادع، وبالتالي صار القبح مشهدا مألوفاً في الحاضرة الإسلامية، ونحن نرى اليوم التشاؤم والخطاب السلبي الذي يتردد على لسان المسلمين، فتعطلت الأفكار وتعطلت الحضارة، ولنا أسوة في تاريخ الأندلس التي يذكرون أن «غرناطة» كانت قبلةً للجمال بحدائقها وجامعاتها ومعمارها وزهورها، فتحررت الأفكار وظهرت الاكتشافات وصار العالم الإسلامي وقتها قبلةً للعلم والثقافة والفن والروعة والجمال.

1 مالك بن نبي، شروط النهضة، ص: 93، 94 .

خامسا) الحضارة:

يجري «بن نبي» تموقعا هاما للإنسان مع الحضارة (Civilisation)، يقول: «... إن كيان الفرد مرتبط بصلته بالحضارة، فإنه ينبغي لنا أن نلاحظ بأن صلة الفرد بالحضارة أومكانه منها هي في ثلاث مراحل: فللإنسان إما أن يكون قبل الحضارة، وإما أن يكون في نعيم الحضارة، وإما أن يكون قد خرج من الحضارة. والمراحل الثلاث هذه تختلف تمام الاختلاف. فمن المفهوم أن الإنسان المتحضر يختلف إذا اقتصرنا على هذا التحديد عن الإنسان غير المتحضر. ولكن ينبغي أيضا أن نقيم نسبة أخرى بين الذي خرج من الحضارة والذي لم يدخلها بعد، فالإنسان الخارج من الحضارة يحتوي على بعض الرواسب، ويكون أكثر مصدرا للمصاعب في المجتمع من ذلك الذي لم يدخل بعد إلى هذه الحضارة»¹؛ نلاحظ أن المجتمعات عبر تاريخها تتغير من حال إلى أخرى، فهناك عوامل تساهم في تحضر الإنسان، إن أخذ بها تغيرت وضعيته وصار في وضع عطاء وراحة ومجد تاريخي، لكن «بن نبي» يتمتع من صعوبة تغيير الإنسان الذي خرج من الحضارة لأنه صار مشوها ومعقدا في تركيبه الفكري، فقد سرت إلى عقل هذا الإنسان عناصر

1 مالك بن نبي، تأملات، دار الفكر المعاصر، ط2، لبنان، 2002، ص 29.

ثمينة مع عناصر أخرى مثبطة وقاتلة شوهدت نظامه الفكري ورؤيته الإيجابية للحياة.

يقترح «بن نبي» عناصر نلتزم بها حتى نعود للحضارة بعد خروجنا منها، أو لمن يريد أن يدخل للحضارة بالرغم من عدم تحضره عبر ماضيه: «إن أول الأبواب إلى الحضارة أن نواجه المشكلات مستبشرين لا متشائمين فقد أصبحت في حكم استحالة، ومن العبث أن نفكر بأننا نستطيع التغلب على المستحيل...ويقابل هذا في الخطورة نفسية التساهل، إذا ما نظرنا إلى الأشياء على أنها أمر تافه لا قيمة له... فينبغي علينا أن نتخلص من نفسية المستحيل، ونفسية التساهل، فليس هناك شيء سهل، وليس هناك شيء مستحيل. ثم إن الباب الثاني الذي ينبغي أن نعود منه للحضارة هو باب الواجب، وأن نركّز منطقنا الاجتماعي والسياسي والثقافي على القيام بالواجب، أكثر من تركيزنا على الرغبة في نيل الحقوق، لأن كل فرد بطبيعته تَوَّاقٌ إلى نيل الحق، ونفوره من القيام بالواجب...»¹؛ وهذا ما هو حاصل اليوم، الفرد المسلم أي موضوع وفكرة تطرحها عليه يقول لك: هذا شيء سهل، بهذه العقلية لا يمكننا بناء حضارة، أبسط الأمور صعبة في معالجتها، كل قضية عليها أن تخضع للنظر العلمي الناقد

1 المرجع السابق، ص 30 .

الذي يحسب ألف حساب، علاج القضايا السهلة وعدم التساهل معها يؤدي إلى المرور إلى القضايا الصعبة، كما أنه على كل فرد أن يقوم بواجبه كاملاً قبل المطالبة بالحقوق، لأن القيام بالواجبات يستلزم بالضرورة الإتيان بالحقوق، الفرد المسلم المتخلف اليوم لا يعِ واجباته ولا يكثرث لها، ويتعامل مع الحياة اليومية بسطحية وبساطة من غير نظرة استشرافية بعيدة المدى.

يرى «بن نبي» أن الحضارة تتشكل من معادلة نهائية قام بتشكيلها، وهي:

«حضارة = إنسان + تراب + وقت .

ومن هذه المعادلة النهائية يمكن أن نستنتج استنتاجات نظرية مختلفة تدل أولاً على أن الحضارة ليست، أساساً، تكديس منتوجات حضارية، بل هي بناء مركب اجتماعي يشمل ثلاثة عناصر فقط، مهما كانت درجة تعقيدها، كحضارة القرن العشرين. ثم إنها تزيل عن موضوع بناء هذا المركب الشبهات التي تعلق به من حيث الإمكانات، إذ نرى أن هذه الإمكانات بالنسبة لأي شعب محفوظة في رصيد الطبيعة، لا في رصيد البنك، يعني أن إمكانيات الشعوب تتساوى في أصلها. ولكن المعادلة التي كتبناها في صورتها الأخيرة لا تتفق مع واقع التاريخ دون قيد أو شرط، لأن العملية لا تنتج تلقائياً كلما اجتمع الإنسان والتراب والوقت... إن المعادلة التي

انتهينا إليها ليست صحيحة إلاّ بشروط بينها التاريخ، لأنّه هو مختبر التجارب والعمليات الاجتماعية¹؛ فكل شعب مهمّا كان، لديه عناصر ومعادلة التحضر محفوظة ومضمونة، ولكن هناك شروط لنجاح المعادلة من حيث التوازن بين العناصر الثلاث، وحسن المزج والتنسيق بينها، نحن اليوم كمسلمين لا يعوزنا الضعف من حيث توفر العناصر والوسائل، بل ما يعوزنا هو الرغبة الحقيقية في صناعة الذات وإثباتها، كما أننا لم نع أهمية وقيمة الثروات التي حباها الله عز وجل لأرض المسلمين، فكلها معروضة بالدينار الرمزي، وليس لدينا احترام للوقت والمواعيد وللمخططات الزمنية، فصرنا بهذا بعيدين كل البعد عن المعادلة التي وضعها «بن نبي»، فلا يمكن لنا كمسلمين أن نسترد حضارتنا المسلوقة ما لم نقف وقفة تأمل وعقلانية وتنظيم محكم لعناصر الحضارة.

سادساً) ضرورة الإيديولوجية المناسبة:

يحتكم العالم اليوم إلى «إيديولوجيات» مختلفة، كالديمقراطية والشيوعية والسلام، وهناك إيديولوجية² دعا

1 المرجع السابق، ص 200.

2 الأيديولوجيا:

«1- جل (الأفكار/الاعتقادات) الخاصة بمجتمع، في لحظة ما.

2- و(الأيديولوجيا) نظام، يمتلك منطقاً وصرامته الخاصة، في التمثيلية على مستوى: الصورة.../الأفكار/ المفاهيم، بحسب حالات...وجودها ودورها التاريخي في ظل مجتمع ما.

3- وتخص تمثيلية (الأيديولوجيا)، جماعة اجتماعية، لا استمرارية نسبية، ونظام قيمى، يرتبط بطبقات اجتماعية منتجة، عبر هيمنتها الاجتماعية.

4- ولا تمثل (الأيديولوجيا)، نظام العلاقات الواقعية، التي تحكم الوجود

إليها «بن نبي» متمثلةً في «الدعوة إلى الخير»، يقول: «... فإن حاجة الإنسانية لا تتمثل في الديمقراطية وحدها، التي فيما يبدو قد استأثر بها الغرب، ولا الاشتراكية وحدها التي -فيما يبدو- قد تخصصت بها البلاد الشيوعية، ولا السلم وحده الذي قد رفعت رايته الهند، فهناك في نظري مجال نستطيع فيه أن نسجل بلون خاص وجودنا على الخريطة الأيديولوجية. إن الإنسانية في حاجة -عامة- إلى صوت يناديهما إلى الخير، وإلى الكف عن جميع الشرور، وإنها بحاجة أكثر إلحاحاً من سواها، لأن الإنسان تَوَّاقٌ إلى الخير بفطرته، وإنما تحرمه من معوقات مختلفة تكونها الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية أحياناً، غير أنه حينما تؤثر هذه المعوقات في سلوكه فتجعله يكذب أو يسرق أو يظلم أو يقتل فإنه يشعر بالحرمان»¹؛ لقد كان «بن نبي» ذكياً في طرحه، أن استحدث إيديولوجية إسلامية، لأن الأمم تقوم على الأفكار، لكي يتم تعبئة الإنسانية خلف فكرة، فلاحظنا عبر التاريخ اصطفاف المسلمين خلف الاشتراكية

الفردى، بل تحكم العلاقات الخيالية، لأفرادها، بالعلاقات الواقعية، التي يعيش هؤلاء في ظلها...

5- ويعد المصطلح، مفهوماً أساسياً في الاستومولوجيا الماركسية، حيث يقول بليخانوف: بأن ما نطلق عليه الأيديولوجيات، ليس سوى مختلف أشكال الانعكاس في نفوس أناس، يعيشون تاريخاً واحداً، لا يقبل التجزئة، العلائق الاجتماعية...».

- سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، ص: 41، 42.

1 مالك بن نبي، تأملات، ص 215.

والرأسمالية، لوجود فراغ إيديولوجي، ما أدى لتشتت أمرهم وحالهم، والإسلام منبني على فعل الخير والأخذ بالإنسان إلى الفطرة السليمة التي فطر عليها، ولهذا فإن الدعوة إلى فكرة فعل الخير للإنسانية من شأنها أن تنهض بالمسلمين وتضم خلفها الكثير من الأمم الأخرى، فنستند بذلك لحقل الضمير وحب الخير للناس.

يضرب «بن نبي» مثالا عن إيديولوجية «فعل الخير» بـ «قنبلة هيروشيما النووية» إبان الحرب العالمية الثانية: «إن الطيار الأمريكي الذي ألقي القنبلة الذرية الأولى على هيروشيما، قد دفعته إلى عمله دوافع مختلفة يسميها البطولة الوطنية، دوافع كونتها في نفسه ثقافته وبيئته. غير أنه حينما انجلى الانفجار الهائل في الأفق، وكشف عن أطلال مدينة كاملة، وظهرت الأكداس من الجثث الممزقة الموقودة المشوهة، ظهر بين تلك الأطلال الحزينة وفوق تلك الأكداس الرهيبة وجه الشر، وكأنما ارتفعت منه ضحكة نكراء... ولقد حاول أن يتوارى عن ذلك الوجه المفزع، وأن يصم أذنيه عن تلك الضحكة المزعجة، فأطلق لطائره سرعتها حتى يغير من ذلك المنظر... ولكن هيهات أن يزايل المشهد مخيلته...»¹، فكل إنسان يشعر بالذنب والندم بعد قيامه بعمل إجرامي، لأن الإنسان يدرك أن الأفعال الشريرة ليست من صميم الإنسانية، كل الشرور التي نراها تحدث في العالم سببها

1 المرجع السابق، ص: 215، 216 .

دوافع ومغالطات تُفرض على الإنسان، ولهذا فإن هناك إيديولوجية فعل الخير غائبةٌ عن العالم اليوم، بالرغم من وجودها، وفي قرارة كل البشر، وقد نادى بها الإسلام منذ القديم، ولكنها كانت تحتاج إلى ترجمةٍ معاصرة، وطرح مقبول لدى كل الثقافات، فـ «بن نبي» ينظر في القضايا المعاصرة ويحاول أن يجد مدخلاً إسلامياً في خضم هذه الطروحات الوافدة.

سابعاً) القرآن:

يتحدث «بن نبي» عن «القرآن» ويصفه بـ «الظاهرة»، ومن الظواهر القرآنية «حفظه»، فهو: «...يعد ظاهرة جديرة بالملاحظة من وجهة علم الاجتماع وعلم النفس بخصوص الوسط العربي في العصر المحمدي، فتلك نقطة جوهرية تستحق البحث والوقوف أمامها، إذ ليست هنا مشكلة تدوين بالنسبة للقرآن، كما هو الأمر بالنسبة للكتاب المقدس، وهي أيضاً مؤيدة بحقائق التاريخ التي ينبغي أن نلفت إليها انتباه القارئ ليلاحظ هو أيضاً توافق واقع التاريخ مع هذه الآية القرآنية {وإننا له لحافظون} (يوسف12)، ومع ذلك فإن لهذا (الحفظ) تاريخه: فكلما كان الوحي يتنزل، كانت آيات القرآن تثبت في ذاكرة الرسول وصحابته...»¹؛ وهذه ميزة متفردة

1 مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، تر: عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، 2000، ص 104 .

للنص القرآني الذي تم حفظه عبر التاريخ، وهي ظاهرة إعجازية، ولا يجوز تغيير أي حرف من الكتاب أو الشك فيه. القرآن الكريم ظاهرة نفسية واجتماعية، بالرغم من انعدام الوسائل قديماً إلا أن الله عز وجل كفل قداسته وتماسكه، وتمّ تحقق كل الآيات التي جاءت في ثنياه بدقة.

ونحن نتأمل في «الظاهرة القرآنية» نجد أن الآيات لا تتبدل ولا تخضع لأي متغير، وقد مثل «بن نبي» لذلك، حيث: «مرّ رسول الله ذات يوم أمام بستان أنصاري في طرف المدينة، فأشار عليه الرسول بأن يستخدم طريقة معينة في تأبير النخيل، ولكنه بعد ذلك وجد أن الأنصاري قد ترك الطريقة التي نصحه بها لأنها لم تحقق له أقصى ما يمكن من المصلحة، فأقرّه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، معلناً على الفور أن التجربة الشخصية مقدمة على رأي الفرد، حتى لو كان النبي... على أننا لا نجد حالا واحدة نسخ فيها النبي آية قرآنية بتجربة فردية حتى ولو كانت تجربته هو نفسه. بل على العكس، ترينا بعض الأحداث في تاريخه تمسكه الشديد المطلق في هذا الباب، فهو لم يتخل مطلقاً عن آية قرآنية مهما كان الثمن...»¹؛ فالقرآن كلام الله الذي لا يتغير ولا يتبدل، ولا يراجع أو يعدّل، بينما هناك تجارب الحياة عن طريق المنطق والعقل يمكن تعديلها، ولهذا وُجدت الشورى القائمة على تبادل وجهات النظر في زمن النبي

1 المرجع السابق، ص: 167، 168 .

صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لا ينفرد برأيه، بينما الله عز وجل له كل الرأي، وكل الأحكام، لا يمكن لمتقدم أو متأخر أن يعترض على الخطاب القرآني، ويرى ملائمة أي جزء منه لمناحي الحياة، فقد كفل الله جل في علاه صلاحيته الزمانية والمكانية والإنسانية والعقلية.

ومن «الظواهر القرآنية» تجزئته ونزوله على فترات ومراحل، «إننا ببحثنا مسألة تجزئة الوحي في ضوء هذه النظرات نستطيع أن ندرك أولاً قيمته التربوية. فتلك في الواقع هي الطريقة التربوية الوحيدة الممكنة في حقبة تتسم بميلاد وبزوغ حضارة. وسيهدي الوحي خلال ثلاثة وعشرين عاما سير النبي وأصحابه خطوة خطوة نحو هذا الهدف البعيد، وهو يحوطهم في كل لحظة بال العناية الإلهية المناسبة. فهو يعزز جهودهم العظيمة، ويدفع أرواحهم وإرادتهم نحو هدف الملحمة الفريدة في التاريخ، فيكرم بأية صريحة قضاء شهيد أو استشهاد بطل... ولو أن القرآن كان قد نزل جملة واحدة لتحول سريعا إلى كلمة مقدسة خامدة وإلى فكرة ميتة، وإلى مجرد وثيقة دينية، لا مصدر يبعث الحياة في حضارة وليدة»¹؛ فالله عز وجل كان يشدُّ فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالآيات، ويعطيهم الحلول للقضايا التي تواجههم في الحياة، -وكذلك-، ليكون القرآن نتاج واقع

1 المرجع السابق، ص: 180، 181.

عملي غير منفك عن الواقع، يعالج كل الأحداث، سواءً كانت صغيرة أو كبيرة، ولأن الدين الإسلامي بناءً محكمٌ مركب من أجزاءٍ متلاحمة، فكان القرآن يضع هذا البناء لبنةً لبنة، ولأن العقل البشري ونشاطه المنطقي يشتغل جيداً لما يكون هناك مراحل منظمة ومرتبة، وليجيب أيضاً عن مختلف مسائل الحياة التي تعرض على حياة النبي وأصحابه، ليتأكد أن القرآن جاء ليبني الحياة والمعيشة.

لقد كان «القرآن الكريم» ظاهرة عجيبة في معالجته لمختلف عناصر الوجود وقضاياها، «إن رحابة الموضوعات القرآنية وتنوعها لشيء فريد، طبقاً لتعبير القرآن نفسه {ما فرطنا في الكتاب من شيء} (الأنعام 38)، فهو يبدأ حديثه من (ذرة الوجود المستودعة باطن الصخر والمستقرة في أعماق البحار) إلى (النجم الذي يسبح في فلكه نحو مستقره المعلوم)، وهو يتقصى أبعد الجوانب المظلمة في القلب الإنساني، فيتغلغل في نفس المؤمن والكافر بنظرة تلمس أدق الانفعالات في هذه النفس. وهويته نحوماضي الإنسانية البعيد، ونحو مستقبلها، كما يعلمها واجبات الحياة، وهو يرسم لوحة أخاذاً لمشهد الحضارات المتتابعة، ثم يدعونا إلى أن نتأمله لنُفيد من عواقبه عظةً واعتباراً»¹؛ فالقرآن الكريم

1 المرجع نفسه، ص 195.

يجيب منذ نزوله إلى يوم القيامة عن العديد من التساؤلات، في أيّ مجال من المجالات، وهذا سرّ صلاحيته وتحديده، لهذا كان القرآن دستورا صالحا في كل زمان ومكان، لأنه ظاهرة عجيبة من حيث قدرته على التكيف والتأقلم.

ثامنا) الديمقراطية:

يقدم «بن نبي» تحديدا للديمقراطية (La démocratie) يكتسي معنًى كبيرا، وهو مرتبط بحياة المسلمين اليوم، فحسبه: «...ليست الديمقراطية...في أساسها عملية تسليم تقع بين طرفين معينين، بين ملك وشعب مثلا، بل هي تكوين شعور وانفعالات ومقاييس ذاتية واجتماعية، تشكل مجموعها الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية في ضمير شعب، قبل أن ينص عليها أي دستور، والدستور ما هو غالبا إلا النتيجة الشكلية للمشروع الديمقراطي عندما يصبح واقعا سياسيا يدل عليه نص توحى به عادات وتقاليد، ويمليه شعور في ظروف معينة، ولا يكون أي معنى لهذا النص إن لم تسبقه التقاليد والعادات التي أوحى به، أو بعبارة أخرى المبررات التاريخية التي دلّت على ضرورته»¹؛ فلا يمكن تطبيق الديمقراطية بيسر على أيّ شعب من الشعوب، بل لابد من التهيئة النفسية والاجتماعية، عندما تحترم الآراء، ويحترم الكلام، ويكون أفراد الشعب متجاورين على التفاهم وتقبل

1 مالك بن نبي، القضايا الكبرى، دار الفكر المعاصر، لبنان، 2000، ص 144.

وجهات النظر المخالفة، حتى تصير الديمقراطية¹ عادة من العادات الموجودة في الحياة اليومية، بعدها يأتي النص القانوني الحامي لهذه الديمقراطية، حيث تغيب لغة العنف والسلاح والدماء، ويصير الحق ونصرة المظلوم مجسدة في قرارة كل فرد من أفراد المجتمع.

يعد «النظام الإسلامي» أرقى من النظام الديمقراطي المدني الغربي، «لأنه يمنح قيمة سياسية واجتماعية للإنسان، ويتجلى ذلك في القرآن في قوله: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (الإسراء الآية 70). فهذا التكريم يكون أكثر من الحقوق أو الضمانات، الشرط الأساسي للتعبير اللازم في نفس الفرد،

1 الديمقراطية Democracy: «الديمقراطية مشتقة من الإغريقية القديمة: (Demos) = شعب، و(Kratos)= تحكم. ولعدة قرون، بقيت إichاءات معينة، في أذهان النخب الأوروبية في الأقل، لكل من الشعب: الفقراء، والجماهير العامة، والعوام، والسواد الأعظم، والغوغاء المتقلبة الجامدة... والحكم: ليس فقط الحكومة، بل أيضا النفوذ والرجحان منضهرة معا. وهذا التلازم الوثيق الذي ترك في العادة أثرا سلبيا في تلميحه إلى (حكم الغوغاء)، كان يُدمج أحيانا على نحو أكثر وصفية في إشارة جوهرية مفردة إلى العوام... وحكم الشعب (الديمقراطية)، في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وهكذا، في حين خدمت الديمقراطية المنظرين السياسيين الغربيين كمقابلة مفهومية مع الأورليغاركية والملكية، فلم يبدأ المثقفون والسياسيون في اعتبار الديمقراطية ذات قيمة سياسية إيجابية في ذاتها إلا في أواخر القرن التاسع عشر».

- طوني بينيت، لورانس غروسييرغ، ميفان موريس، مفاتيح اصطلاحية جديدة، ص: 332، 333.

طبقا للشعور الديمقراطي سواء بالنسبة للأنما أم بالنسبة للآخرين، والآية تنص على هذا التكريم تبدو وكأنها نزلت لتصدير دستور ديمقراطي يمتاز عن كل النماذج الديمقراطية الأخرى، دون أن تعبر عنه نصوص قانونية محددة، فنظرة النموذج الإسلامي للإنسان، هي نظرة إلى التكريم الذي وضعه الله فيه... فالتقويم الإسلامي يضفي على الإنسان شيئا من القداسة، ترفع قيمته فوق كل قيمة تعطيها له النماذج الدينية¹؛ فلقد كان الإسلام منذ مجيئه يحفظ الإنسان ويعزز كرامته، أكثر من الحفظ الذي توفره الديمقراطيات الغربية اليوم، وابتعاد المسلمين عن تعاليم الدين الإسلامي، أبعدهم كل البعد عن قيمة الإنسان، فالقصور ليس في الدين، بل القصور في البشر، ولهذا تجد المسلم بسبب ضعف إيمانه يعتقد في الأمم الغربية أبهى صورة الحضارة والكرامة، لأنه يعاني بسبب عدم احتكامه لمرجعية إسلامية مدروسة ومؤسسة، فلقد كفّل الله عز وجل للمسلم كل عوامل الحفظ واليسر والسهولة ومراعاة حقوق الضعفاء وواجب الأقوياء.

إن الإسلام يمنح المسلم كل معاني حفظ الكرامة والحرية، أكثر مما تمنحه الديمقراطية التي يتغنى بها الغربيون اليوم، «...إن المسلم محفوظ من النزعات المنافية للشعور الديمقراطي، الموجودة أو المدسوسة في طينة البشر،

1 مالك بن نبي، القضايا الكبرى، ص 146.

بما وضع الله في نفسه من تكريم مقدس، وما جعل عن يمينه وشماله من معالم، ترشد طريقه حتى لا يقع في وحل العبودية أو وحل الاستعباد. ومما يدعم شعوره بهذا التكريم العام الذي منحه كإنسان، فإنه يشعر بتكريم خاص قد منحه كمؤمن في قوله عز وجل: ﴿ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين﴾ (المنافقون، 8).

وهذه العزة الموهوبة للمؤمن لا تعرّضه للكبرياء، لأنها لا تعني المجد التالف المتصل بالأشياء المادية، بل هي العزة في سمو الأخلاق، وعلو الهمة¹؛ فאלله عز وجل خالق كل البشر، لما نؤمن به حق الإيمان، فإن خالقنا يعرف تفاصيل تركيبتنا، وهو أدري بالقوانين والتشريعات التي تمنحنا الحرية والسعة والرحمة، عكس الديمقراطية الغربية التي جاءت من اجتهاد الفلاسفة والمفكرين والعلماء غير المعصومين، والذين مهما أوتوا من علم ودراية وفهم فإنهم سيبقون ضعفاء أمام علم الله عز وجل، فالتشريعات الغربية كثيرا ما تظهر فيها الثغرات والأزمات، لكن التشريع القرآني لم يبدِ طيلة قرون خلت أي مشكل مع الإنسان، وإن حدث أي إشكال، فالأمر يرجع لتفكير البشر الذين لا يفهمون النص الديني وأوجه تطبيقه ومقاصده، الإسلام فيه الكثير من المرونة والرحمة والسعة والتكيف والشمول.

1 المرجع السابق، ص: 147، 148.

تاسعا) دور المسلم:

لمسلم اليوم له دور بالغ الأهمية، منحتة إيّاه الحضارة المادية العطشى من الروح والإيمان، ف: «...إذا أراد المسلم أن يقوم بدور الري بالنسبة للشعوب المتحضرة والمجتمع المتحضر، وأراد - بعبارة أوضح - أن يقدم المسوغات الجديدة التي تنتظرها تلك الأرواح، التي تتألم لفراغها وحيرتها وتيهها، إذا أراد المسلم ذلك، فليرفع مستواه رفعا يستطيع معه فعلا القيام بهذا الدور. إذ بمقدار ما يرتفع إلى مستوى الحضارة بمقدار ما يصبح قادراً على تعميم ذلك الفضل، الذي أعطاه له (أعني دينه). إذ عندها فقط يصبح قادراً أيضاً على بلوغ فهم الحقيقة الإسلامية، واكتشاف قيم الفضيلة الإسلامية، ومن ثم ينزل إلى هضاب الحضارة المتعطشة فيرويهها بالحقيقة الإسلامية وبالهدى، وبذلك يضيف إليها بعداً جديداً»¹؛ فالمسلم اليوم تقع على عاتقه مسؤولية إضاءة الطريق للحيارى الغافلين، بالرغم من الحضارة الزاهية ماديا في الغرب، إلا أن الانحلال الخلقي والانتحار والاكتئاب والجنون، والجريمة، وغيرها من الآفات تنتشر بشكل كبير في مجتمعاتهم، بسبب تراجع الجانب الروحي وحضارة الضمير، لأن النزعة المادية ما لم تسندها حياة الروح لن

1 مالك بن نبي، دور المسلم ورسالته، دار الفكر، ط1، الجزائر، 1991، ص : 38، 39 .

تحقق السعادة المرجوة، وهنا يكمن دور المسلم الذي عليه أن يتخلق بأخلاق عالية في كلامه وخطابه وسلوكه حتى يلفت نظر الغربي الذي يبحث عن الخلاص، ويغطي تلك الوحشة التي يعاني منها بسبب تركيزه على الماديات على حساب الغيبيات، فتصير بذلك حضارة الإسلام ملهمة وضامّة لكل إنسان محتاج.

يجري «بن نبي» مقارنة بيننا اليوم، نحن المسلمون، وبين المسلمين في بداية عصر الإسلام، مقارنة منطقية للدور الذي على المسلم أن يمارسه، يقول: «إذا تساءلنا هذا السؤال يجب علينا أيضا أن نتساءل بهذا المنطق نفسه: لماذا استطاع ذلك، أولئك الأعراب الفقراء في عهد محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا قام أولئك الأعراب الفقراء الأميون بإنقاذ الإنسانية وشعروا أنهم جاؤوا من أجل إنقاذها؟ فقد كانوا يعلنون هذا في أقوالهم ومخاطباتهم للآخرين سواءً من أهل الفرس أو من أهل روما. كانوا يقولون لهم: لقد أتينا لنتقذكُم. إنهم لم يشعروا بمركب النقص. لماذا لم يشعروا بمركب النقص؟ لأن الإمكانيات الحضارية المتكدسة أمامهم في فارس أو في بيزنطة أو في روما لم تفرض عليهم النقص، وبعبارة أخرى لم تبهرهم، كانوا يشعرون أمام الإمكانيات الحضارية المتكدسة بإرادة حضارية تفوق كثيرا ما تبقى

منها لدى المجتمعات المتحضرة في ذلك العصر»¹؛ فالقضية حول دور المسلم لا تكمن في الجانب المادي الذي يطبع الحضارة الغربية اليوم، لأن مكنم القضية في الشعور القوي برسالة الإسلام والإحساس النفسي بفاعلية القرآن والأحاديث للإنسانية، التي تعطي الإنسان الأمان في الحياة، كل إنسان مهما كان انتمائه، تحفظ كرامته وعزته، وتُفهمه الدور الذي يؤديه في الحياة وكيف يعيش سعيدا مطمئنا، لذلك يقف المسلم بفهمه هذا كالصخرة أو كالجبل أمام التطور التكنولوجي الغربي الهائل، لأنه يفهم أن لا معنى لهذا التطور أمام الخواء الروحي والفكري، فيراه ذلك الغربي بصموده وثقته، ليتساءل عما يسنده ليغرف هو الآخر من معين الإسلام الدافئ الجالب للطمأنينة.

عاشرا) أهمية الرصيد الاجتماعي:

يرى «بن نبي» أن الرصيد الاجتماعي أهم وأعلى من الرصيد المالي، ويضرب مثلا على ذلك بـ «أمريكا» و«ألمانيا»:

(1) إن أمريكا لا تستطيع بإمكانها المالي أن تشتري مدينة نيويورك.

(2) بينما تستطيع بإمكانها الاجتماعي بناء أو إعادة بناء مئات مدن مثل نيويورك.

1 المرجع نفسه، ص 49.

إننا نقرر الأمر الأول على أساس الأرقام التي قدمناها بخصوص الرصيد الذهبي الأمريكي، أما الأمر الثاني فإننا نقرره على أساس تجارب متنوعة، وبوجه خاص ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

إن الشعب الألماني وجد نفسه بعد عام 1945 في وضع يجعله يعود إلى الحياة من دون أي سلطان مالي، أولاً يعود إن كان المال هو الوسيلة الوحيدة لإعادة بناء وطن كثيف الصناعة، قد دمرته الحرب تدميراً شاملاً. وإذا بنا نراه قد عاد، وأعاد بناء كل مدنه المدمرة وصناعاته الضخمة، وكل نشاطه الاقتصادي، وذلك بما تبقى لديه من وسائل بسيطة تمثل الإمكان الاجتماعي في الظروف العصيبة أو ظروف اليسر على حدٍّ سواء¹؛ ما يهم في كل شعب متحضر هو ما يملكه من رصيد اجتماعي ومن ثقافة تكونه، على أساس أن الاقتصاد والبناء ينطلق من العقول القادرة على الابتكار، فمشكلتنا اليوم، معشر المسلمين من العالم الثالث ليس هوفي الرصيد المالي كالبترول والمعادن والثروات الزراعية، مشكلتنا الحقيقية متمثلة في قتل الإبداع وروح الاتكال و«السوسيال» المزروعة في الشعوب العربية، هناك ثقافة استهلاك تواكلي، وليس هناك قدرة على الإنتاج والإبداع والفكر الخلاق، يمكن

1 مالك بن نبي، المسلم في عالم الاقتصاد، دار الفكر المعاصر، لبنان، 2000،

لأي دولة بناء نفسها ككيان متقدّم بإمكانيات بسيطة جداً
أوشبه معدومة بثقافة سوية وروح جادةٍ منفتحة على التحدي
وعلى صناعة الحل من المشكلات ونفسٍ تحب الوطن وتمجّد
الحضارة.

يضع «بن نبي» «الواقع الإنساني» تحت معادلتين تحدد
تفاعله ودرجة تفوقه:

«1) معادلة بيولوجية تسوّي بين الإنسان وأخيه الإنسان
في كل مكان، ليستطيع هذا كل ما يستطيع الآخر، إلّا فيما
فضّل فيه بعض الأفراد عن الآخرين.

2) ومعادلة اجتماعية تختلف من مجتمع إلى آخر وفي
مجتمع واحد تختلف من عصر إلى آخر حسب الاختلاف في
درجة النمو أو التخلف.

فأما المعادلة الأولى فهي موهوبة من الله الذي خلق
الإنسان في أحسن تقويم وميزه على العالمين بالكرام، فهي
منحة منه، عز وجل، إلى البشر كافة.

أما المعادلة الثانية فهي هبة المجتمع إلى أفرادها كافة،
بصفتها القاسم المشترك يطبع سلوكهم ويحدد درجة فعاليتهم
أمام المشكلات تحديداً، يميزهم عن أفراد مجتمع آخر، أو عن
جيل آخر من مجتمعهم...»¹؛ فالبشر سواسية في الإمكانيات

1 المرجع السابق، ص : 91، 92 .

النفسية والطاقات الكامنة، ولكن يمكن لمجتمع كنظام متماسك أن ينفرد بإمكانياته فيصير أفضل من المجتمعات المجاورة التي تعاصره، أو يمكن لمجتمع أن ينتقل لأفضل حالة في تاريخه فيصير المجتمع الحالي أحسن من ماضيه أو العكس، ولكن ما هو الشيء الذي يولد هذا الفارق؛ الشيء الذي يحدث هذا التغيير هو الذهنيات التي تصنع على يد العلماء والدولة الحاكمة والصراعات التي تخوضها الشعوب عبر حقبة زمنية، والحوار وتغيير القناعات عن طريق منح الحرية، وتشجيع الإبداع، والابتكار، والأفكار الخلاقة، وفتح المجال للكفاءات.

وبعد هذه الوقفات الفاحصة لأهم طروحات «مالك بن نبي» توصلنا إلى مجموعة من النتائج نذكر منها ما يلي:

1- استطاع مالك بن نبي طرح أفكار تفوق واقع المجتمع الإسلامي في تلك الحقبة، أفكار معاصرة حية وفاحصة وقابلة للتطبيق.

2- لابد أن نفتح على الحضارة الغربية بحصانة دينية إسلامية، وإن الاكتفاء بالماضي فقط من غير تحديث سيؤدي للفشل.

3- هناك سوء فهم للمسلمين المتأخرين للأفكار ومعاني التحضر أدى إلى سقوطهم، ودخولهم في دوامة من الفوضى الحضارية والتشتت والضعف.

4- نستطيع الإفادة من العالم الغربي بأخذ العديد من القوانين منهم على الرغم من علمانيتهم ولكن مع تكييف هذه القوانين مع روح الشريعة الإسلامية.

5- لا تزال أفكار بن نبي بعيدة عن واقع العرب، بالرغم من حيويتها وديناميكيتهامرونتها، حيث إن هناك من المسلمين غير العرب من طبقها، وأنشأ بها نهضة حضارية.

المبحث الثاني

الخطاب الديني الإسلامي

والتعايش الحضاري

إن هناك مجموعة من العناصر والمقومات أسست للخطاب الديني الإسلامي، قوامها القرآن الكريم والحديث النبوي واجتهادات العلماء، فنتج عن ذلك خطاب متماسك ومشرق قدّم أبهى صور الحضارة في العناية بالإنسان وحفظ كرامته، فظهر بذلك رجال شرفاء من تاريخ بداية الإسلام إلى اليوم أحسنوا المعاملة مع كل الناس مهما كانت ديانتهم، عدلاً ورحمة ورقة، فصار الإنسان المسلم يحسن التعايش مع كل الناس ويقدم أبهى صور الحضارة، وهذا ما تريد هذه الدراسة مقارنته والتنقيب فيه.

تعد الحضارة الإسلامية من أرقى الحضارات غناءً وثراءً وإنسانيةً، فقد جاء الإسلام ليثبت نفسه كدين متميز مبني على توحيد الإله، والاحتكام إلى مبادئ عقلية ومنطقية، وما قوى هذا الدين وأيّده القرآن الكريم وحديث خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وما قدّمه العلماء من اجتهادات وتفسيرات ودراسات، فمثّل بذلك الدين الإسلامي خطاباً حضارياً يحسن التعايش مع كل البشر مهما كان انتماءهم ومعتقدهم. فإضافةً إلى الطابع الحضاري الذي يطبع

علاقات المسلمين مع بعضهم، فإن الإسلام لم يخفِ تعامله الحضاري مع الإنسان بصفة عامة، وهذا ما دعانا لأن نبحث في هذا الموضوع لمزيد من الإثراء والنقاش والإفادة.

أولاً) تحديد المفاهيم:

أ) الخطاب:

الخطاب من خَطَبَ: «...الخطب والمخاطبة والتخاطب المراجعة في الكلام. ومنه الخطبة والخطبة، لكن الخطبة تختص بالموعظة، والخطبة بطلب المرأة. وأصل الخطبة الحالة التي عليها الإنسان إذا خطب نحو الجلسة والقعدة، ويقال من الخطبة: خاطب وخطيب، وفصل الخطاب: ما ينفصل به الأمر من الخطاب»¹؛ كما أن الخطاب: «عرّفه المتقدمون بأنه الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيّ للفهم، وعرفه قوم بأنه ما يقصد به الإفهام أعم من أن يكون من قصد إفهامه متهيّ أم لا»²؛ فالخطاب مصطلح ضارب في عمق الحضارة الإسلامية، لأن المسلمين تميزوا بالدراسات الإعجازية بفعل القرآن الكريم فكانوا أمة الخطاب والمخاطبة، ولأن العربية متطورة ومعقدة وثرية، فلا ريب أن يكون الخطاب العربي

1 الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ج1، ص 200 .

2 بدر الدين الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج1، ص 126 .

متطورا وفاعلا ومركزيا، فحاجة العرب قديما للخطاب ملحة لكي يقنعوا الناس بالإسلام وصلاحيته للحياة وللمآل والمصير. نحن في هذا البحث نتحدث عن خطابات متعددة للديانة الإسلامية، خطاب قرآني، وخطاب نبوي، وخطاب الفكر والعقيدة والتشريع وخطاب المواقف والسلوكات والمعاملات، فالخطابات كثيرة في تاريخ الإسلام ما دعانا لأن ننظر فيها ونتفحصها من حيث موقعها من الحضارة والتعايش.

(ب) مفهوم مصطلحي (الدين / الإسلام):

«الدين» (La Religion) هو: «وضع إلهي يدعو أصحاب العقول قبول ما هو عند الرسول صلى الله عليه وسلم»¹، وهو: «...أيضا الطاعة، تقول (دان) له يدينُ (دينا) أي أطاعه، ومنه (الدينُ) والجمع (الأديانُ) ويقال (دان) بكذا (ديانة) فهو (ديِّنُ) و(تديِّن) به، فهو (متديِّنُ)، و(ديَّتهُ تديِّنا)، وكلُّهُ إلى دينه»²؛ أما «الإسلام» فـ: «هو الخضوع والانقياد بما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الكشف أن كل ما يكون الإقرار باللسان من غير مواطاة القلب، فهو إسلام وما وطئ فيه القلب واللسان فهو إيمان أقول هذا مذهب

1 الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، ص 111.

2 محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، لبنان، 1986، ص

الشافعي وأما مذهب أبي حنيفة فلا فرق بينهما¹؛ فكلمتا الدين والإسلام متلازمتان، لأن الدين طاعة واتباع الأوامر والاحتكام إلى تشريعات وقوانين إلهية بخضوع وانقياد قلبي ووفق قناعة تامة، ومن هذا يتضح الخطاب الديني الإسلامي؛ أي كل العناصر المرجعية التي تبني الإسلام وتؤسس لهذا الدين، ولطالما انبنى الإسلام على خطابات مختلفة منذ ظهوره، بدءاً بالقرآن والحديث النبوي ووصولاً إلى اتفاق الجمهور والعلماء والمفكرين، لأن المسلمين قد حددوا موقعهم من كل ما يعرض عليهم من حوادث حتى يبرؤوا من الذنوب والهفوات، لأن المسلم خيرٌ وعادلٌ، وعليه أن يحتكم إلى الأدلة التي تحفظ له هذا الكمال، حتى وإن كان الإنسان غير كامل، إلا أنه على المسلم أن يسعى للمثالية والكمال، ويتمثل ذلك في أخلاقه وثقافته ومعاملاته.

(ج) التعايش:

يرى الباحث «عبد العزيز بن عثمان التويجري» أن التعايش (La coexistence) له مستويات مختلفة ومن ضمنها: «...ديني، ثقافي، حضاري، وهو الأحدث، ويشمل -تحديداً- معنى التعايش الديني، أو التعايش الحضاري. والمراد به أن تلتقي إرادة أتباع الأديان السماوية والحضارات المختلفة، في

1 الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، ص 23 .

العمل من أجل أن يسود الأمن والسلام العالم، وحتى تعيش الإنسانية في جو من الإخاء والتعاون على ما فيه الخير الذي يعمّ بني البشر جميعاً، من دون استثناء»¹؛ فالتعايش: «... هو اتفاق بين الطرفين على تنظيم وسائل العيش - أي الحياة - فيما بينهما وفق قاعدة بحد ذاتها، وتمهيد السبل المؤدية إليه، إذ أن هناك farkاً بين أن يعيش الإنسان مع نفسه، وبين أن يتعايش مع غيره، ففي الحال الثانية يقرر المرء أن يدخل في عملية تبادلية مع طرفٍ ثانٍ، أومع أطراف أخرى تقوم على التوافق حول مصالح، أو أهداف، أو ضرورات مشتركة»²؛ ولهذا فإن التعايش ضرورة حضارية، لأن كل إنسان على وجه البسيطة يكمل الآخر ويحتاج إليه، ومن الحكمة العيش بسلام بين البشر لتحقيق مصلحة أكبر، لأن في نقيض التعايش خسارة عناصر عديدة اقتصادية وعلمية وفكرية، ومهما يكن من أمر فإن الله عز وجل خلق البشر على الاختلاف، ولكن لا بد من وجود عناصر مشتركة تدعوللنظر المتأمل والحكمة حتى تبقى وشائج قرى تساهم في تحصيل فوائد أكبر.

1 عبد العزيز بن عثمان التويجري، الإسلام والتعايش بين الأديان في أفق القرن 21، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ط2، الرباط، 2015، ص 13 .

2 المرجع السابق، ص 16 .

(د) الحضاري:

لفظة حضاري آتية من لفظة حضارة التي تعرّف بأنها: «نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي، وتتألف الحضارة من العناصر الأربعة الرئيسة: الموارد الاقتصادية، والنظم السياسية، والتقاليد الخلقية، ومتابعة العلوم والفنون. ولاطراد الحضارة وتقدمها عوامل متعددة من جغرافية واقتصادية ونفسية، كالدين واللغة والتربية، ولانهيارها عوامل هي عكس تلك العوامل التي تؤدي إلى قيامها وتطورها، ومن أهمها: الانحلال الخلقي والفكري، واضطراب القوانين والأنظمة، وشيوع الظلم والفقر، وانتشار التشاؤم أو اللامبالاة، وفقدان الموجهين الأكفاء والزعماء المخلصين...»¹؛ فالحضارة² نظام موجود

1 مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا، دار الوراق، ط1، بيروت، 1999، ص 69 .

2 الحضارة لها معنيين:

« المعنى رقم 1:

الحضارة هي مجموعة من الخصائص الخاصة بمجتمع، منطقة، شعب، أمة، في جميع المجالات: اجتماعية، دينية، أخلاقية، سياسية، فنية، فكرية، علمية، تقنية ... مكونات الحضارة تنتقل من جيل إلى جيل من خلال التعليم. في هذا النهج لتاريخ البشرية، لا توجد أحكام من القيم. المعنى هو قريب من (الثقافة).

أمثلة: السومرية، المصرية، البابلية، المايا، اليونانية، الرومانية، الفايكنج، العربية، الحضارات الغربية ...

داخل مجتمع من المجتمعات يجد فيه المثقف متنفسا للتعبير عن كيانه، ولن تقوم أي حضارة إلا بوجود محرّك اقتصادي فاعل ونشط، وسياسة راقية تحكم البلد قائمة على العدل، وكذلك وجود بيئة تشجع على العلم والبحث والابتكار، كما أنه من سمات المجتمع المتحضر الأخلاق التي تطبعه؛ كاحترام

المعنى رقم 2:

تشير الحضارة إلى حالة النهوض بالظروف المعيشية والمعرفة ومعايير السلوك أو الآداب (ما يسمى بالحضارة) للمجتمع. إن الحضارة التي تستخدم، في هذا المعنى، في صيغة المفرد، تقدم مفاهيم التقدم والتحسين نحن نموذج عالمي يتولد في جملة أمور: المعرفة والعلم والتكنولوجيا. الحضارة هي الحالة التي يتم الوصول إليها من قبل مجتمع يعتبر، أو يعتبر نفسه (متطوراً). الحضارة تعارض البربرية والوحشية».

Dictionnaire La Toupie, Civilisation, <http://www.toupie.org/> -

Dictionnaire/Civilisation.htm

الحضارة: «وفقاً لمعجم أكسفورد الإنجليزي، فقد استخدمت (الحضارة) منذ أواخر القرن الثامن عشر للإشارة إلى فعل أو عملية التحضر أو التحضير. والحضارة هي أسنة الإنسان في المجتمع، كما قال أرنولد عام 1879. ويشير معجم أكسفورد الإنجليزي أيضاً إلى استعمال الكلمة منذ أواخر القرن الثامن عشر لتدل على (حالة متطورة أو متقدمة من المجتمع الإنساني). وتؤكد الأمثلة على التقاطع بين إمبراطوريات ما قبل الحداثة والمواجهة الاستعمارية. تميز (الحضارة) عند (باكل) عام 1857 الحضارة المصرية بوصفها حضارة (تشكل مقابلة صارخة مع بربرية الأمم الأخرى في إفريقيا)، في حين تميز (حضارة أوربا) بسبب (قدرتها على التطور الذي لم تعرفه هذه الحضارات التي نشأت من التربة)».

- طوني بينيت، لورانس غروسبيرغ، ميجان موريس، مفاتيح اصطلاحية جديدة، ص 298، 299.

والأدب وحسن المعاملة، ولكي تزيد نسبة التحضر ينبغي أن يكون هناك انسجام ديني ولغوي، ووجود منطقة جغرافية ثرية وحية، ولما يكون دور المثقف هامشيا سيسود الظلم، وعدم الاهتمام والاستثمار في الإنسان ينقص التحضر ويزيد التخلف والفقر والبؤس، ليعيش بعد ذلك المجتمع في شقاء وتخلف حضاري.

ثانياً) نظرة على التاريخ:

لو نستقرئ التاريخ الإسلامي لوجدنا: «...أكبر الأدلة وأقوى الحجج على قيام الحضارة الإسلامية عبر العصور على أساس متين من التسامح في أسطع معانيه، هوتعايش المسلمين مع أهل الديانات والملل والعقائد في البلدان التي فتحوها خلال هذه القرون المتطاولة. ولو ذهبنا نستقرئ شواهد التاريخ، لما استطعنا أن نحصر في بحث محدود المجال الأمثلة الحية على التعايش الإسلامي العديم المثال مع أهل الأديان جميعا السماوية منها، وغير السماوية، في حين لا نجد أي مظهر من مظاهر التسامح والتعايش في أدنى مستوياته لدى غير المسلمين»¹؛ فالفاتحون لما كانوا يفتحون الأمصار لا يبادرون بالعنف، بل يبدءون بالكلام الحسن

1 عبد العزيز بن عثمان التويجري، الإسلام والتعايش بين الأديان في أفق القرن 21، ص 25 .

والموعظة اللينة، فإن لم يجدوا مقاومة بالسلاح، يكفلون كل حقوق الديانات الأخرى، إما الإسلام وإما دفع الجزية، مقابل توفير الأمن لهم والطمأنينة والعدل، بينما أصحاب الحملات الصليبية مثلاً، أوغيرهم من الغزاة، كالمغول مثلاً، وجدهم التاريخ دمويين بلا رحمة ولا شفقة، وهذا دلالة على سماحة الإسلام ورحابته التي تحتوي كل البشر مهما كانت ديانتهم، والتاريخ يحوي حقائق مشرفة للحضارة الإسلامية، فالفاهم لعمق الخطاب الإسلامي تجده مقتنعاً بأن الإسلام يعدل بين المسلم والمسيحي واليهودي، بحيث لما يتحاكمون ترد كل الحقوق لأهلها بغض النظر عن الديانة أو الانتماء.

الخطاب الديني الإسلامي لم يخرج عن: «...الإطار التواق إلى التفاعل مع الحضارات الأخرى أخذاً وعطاءً، تأثراً وتأثيراً. لقد حمل العرب قيم الإسلام العليا ومثله السامية وأخذوا في نشرها وتعميمها في كل أرجاء الدنيا، وبدأت عملية التفاعل بينها وبين الحضارات الفارسية والهندية والمصرية والحضارة الأوروبية الغربية فيما بعد، ومع مرور الزمن وانصرام القرون نتجت حضارة إسلامية جديدة أسهمت في إنضاجها مكونات حضارات الشعوب والأمم التي دخلت في الإسلام، فاغتنت الحضارة الإسلامية بكل ذلك عن طريق التلاقح والتفاعل، وكانت هي بدورها فيما بعد،

عندما استيقظت أوروبا من سباتها وأخذت تستعد للنهوض
مكونا حضاريا ذا بال أمد الحضارة الأوروبية الغربية بما
تزخر به اليوم من علوم وقيم وعطاء حضاري متنوع»¹؛
فالإسلام يحاور كل ثقافات الشعوب منذ القديم وإلى الآن،
لأنه خطاب مرن ولين، لا يرفض النتاج الإنساني القديم
والحديث، لأنه منفتح على الحكمة، أنى وجدها فهو أحق
بها، فوظيفة الإسلام بمثابة مصفاة وأداة لغربلة كل ثقافات
الشعوب ونتاجها المعرفي حتى يُخرج ما يتوافق مع الفطرة
الإنسانية والصالح العام ليرفد به كيانه وبنيانته.

لقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم: «...العلاقات
بين أفراد مجتمعه الجديد على أسس إنسانية تجاوز بها
كل الاختلافات والفوارق الدينية والعرقية واللونية والطبقية
وجعلها علاقات بعيدة عن كل تعصب مهما كان أصله
ولونه، لأن التعصب جهل، والعصية جاهلية، وقد أبطل
الإسلام العصبية المختلفة، للقبيلة، وللآباء، والأجداد، لقد
أبطل النظرة الجاهلية التي تعتمد على التفاخر بالأنساب
والأحساب، والتي تولد الحزازات والصراعات والتي يمثلها
قول الجاهلي:

1 حسن عزوزي، «الإسلام وترسخ ثقافة الحوار الحضاري في عصر الصحوة
الإسلامية»، ص: 56، 57.

وهل أنا من غزية إن غوت غويتُ وإن ترشد غزية أرشد

أبطل الإسلام التمايز والتفاضل بغير الأعمال التي يقدمها الإنسان لخدمة الآخرين في مجتمعه، وجعل الناس سواسية في إنسانيتهم...¹؛ فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ووجد العرب بعدما كانوا قبائل لا يعرفون إلا الحروب والتنازع بالألقاب، ويتقاتلون من أجل تفاهات الحياة، ففضى الإسلام على كل هذه الإكراهات، وآلف أولاً بين العرب، وفي مرحلة تالية ما بين العرب والعجم تحت خطاب إسلامي واحد، وكلما تم تفعيل الرسالة الإسلامية ذهب الخلافات وانتشر التحضر وكثرت الصنائع والإنجازات، وكلما تراجع العامل الديني الفاعل والمنطق الإسلامي السمج عاد التناحر والاقتتال وسوء الظن وذهبت حقوق كل الأطراف والعقائد الدينية المختلفة، وصار القوي يأكل الضعيف.

لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حاملاً لخطاب ديني ينم عن تسامح حضاري وروح تدعوللتعايش بالحسنى، «لقد أقرّ صلى الله عليه وسلم الآخر على عقيدته، وهو آمن على دمه وأهله وماله. كما قرّر مساعدة مالية للمشرّكين حين قحطوا، مع أنهم هم الذين أخرجوه من بلده، وحشدوا له المقاتلين

1 هاني المبارك، شوقي أبو خليل، الإسلام والتفاهم والتعايش بين الشعوب، دار الفكر، دمشق، 2004، ص: 15، 16.

المشركين لقتله واستئصال الإسلام، وكذلك فتح باب المودة بالهدية، فالقلوب جبلت على حب من أحسن إليها، وأذن لنصارى نجران بدخول مسجده الشريف، والصلاة فيه، ولم يمنع قريشا المشركة، على الرغم من حالة الحرب بينهما، أن تصلها إمدادات القمح من اليمامة، ولو شاء لحرمهم رغيف خبزهم، فلا غدر، ولا خيانة، بل وفاء ومودة، واحترام لأصحاب الصوامع، الكهنة الذين فرغوا أنفسهم للعبادة في الأديرة، مع ثبوت زيارته صلى الله عليه وسلم للمرضى من غير المسلمين»¹؛ فهذا الصنيع الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا لاعتراف البشرية به كرجل فارس نبيل، ولهذا دخل البشر في دين الله أفواجا أفواجا، لأنه عليه الصلاة والسلام لديه اعتقاد أن الناس من الأعداء لا يعرفون حقيقة الإسلام وطبيعي أن يقاتلوه، وفي التعامل كان النبي يعلم أنه يحمل دينا رحيمًا متسامحًا ولا يرد الكيد بالكيد، لأن الدين ينمي القلب ورحابته وتهون في سبيله التضحيات، وتحمل الأذى من الغير.

لقد كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم راقية في التعامل مع غير المسلمين، فقد كان: «...يقوم بدعوة أهل الكتاب ويزور مرضاهم طاعة لله، ولا ينهى البنت المسلمة

1 المرجع السابق، ص: 66، 67 .

أن تبر أمها المشركة مادامت جاءت رغبة في الصلة غير رافعة للسلاح على المسلمين. والكافر إذا كان معاهداً أو ذمياً فلا يجوز خرق عهد الأمان معه، ولا الاعتداء عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقتة أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة»، (رواه أبو داود وحسنه الألباني). النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهداً له ذمة من الله وذمة رسوله، حرّم الله عليه ريح الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريفاً¹؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالبشر، فهو رسول العالمين، فقد كان يدافع عن حقوق كل الناس مهما كانت ديانته، وهذا ما كان سبباً للاعتراف به والدخول في ديانة الإسلام، لقد حرّم الله الظلم على نفسه، وحرّمه على عباده وهذا ما تمثله الرسول صلى الله عليه وسلم.

وهناك أمثلة تاريخية كثيرة تدل على عمق روح الخطاب الإسلامي في التصرف بتحضر ورقي فكري، ومثال ذلك ما قام به: «...الأوزاعي رحمه الله، يشكو والي جبل لبنان من أقرباء الخليفة إلى الخليفة لأنه أجلى جماعة من أهل الذمة

1 محمد صالح المنجد، «حقيقة التسامح في دين الإسلام»، الموقع الرسمي للشيخ، 1 صفر 1435، الموقع الإلكتروني: www.almunajjid.com

للخروج، لخروج نفر منهم على عامل الخراج، فقال: لا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يؤخذ البريء بجريرة المذنب، ولما عمد الوليد بن يزيد إلى إجلاء الذميين من قبرص إلى الشام تحسبا لحملة رومية اعترض الفقهاء على مسلكه، وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رفض أن يطلق التتر أسرى المسلمين دون أهل الذمة، فأصر شيخ الإسلام على التتر أن يطلقوا أهل الذمة مع المسلمين، لأن التتر أخذوا من الجميع أسرى...¹؛ فالتاريخ يشهد على سماحة الخطاب الإسلامي بكل ما يكونه من قرآن وحديث واجتهادات العلماء من الفقهاء والمفكرين، ومواقف الحكام والمسؤولين، فقد كانوا نبلاء في أحكامهم لأنهم أرادوا أن يتمثلوا ذلك الإسلام الذي فيه الكثير من المرونة والرحمة والسماحة، حتى وإن كانت هناك دماء تُراق، فليس فيها ما يراق بغير وجه حق، لأنهم كانوا يلجئون إلى السلم والأمن أكثر من جنوحهم للاقتتال والدماء، ما ضمن الخلود للحضارة الإسلامية والصفاء الذي طبعها، فدخل الناس إلى الإسلام بالمعاملة والمواقف، أكثر من دخولهم تحت طائلة السيف والعنف، فقد كان الخير الذي يصيب المسلمين لا يقتصر على الأفراد المسلمين، بل ويصيب من غير المسلمين، من المسيحيين واليهود وأصحاب الديانات

1 المرجع نفسه.

الأخرى، وهذا ما يعكس أسمى معاني التعايش الحضاري.

تعد الأندلس مثالا تاريخيا مضيئاً للتعايش الحضاري، فقد: «...عاشت حضارة الإسلام في إسبانيا نحو ثمانية قرون، وتلك الحضارة الإنسانية لم تزل بصماتها قائمة إلى الآن، وكان اليهود والمسيحيون يعيشون في ظل حضارة الإسلام والحكم الإسلامي. وهذا أكبر دليل على أن الحكم الإسلامي يتميز بالسماحة واحترام خصوصية الأمم الأخرى. ففي الأندلس عاشت إسبانية في سلام وأمان، وأقر أهلها بأن العرب بارعون في فنون السلم كبراعتهم في فنون الحرب، وتأسست جامعة قرطبة العظيمة وتوارد إليها علماء الفرنجة يطلبون العلم عند علماء المسلمين، ومن قاصديها رجل ارتقى فيما بعد كرسي البابوية وهو (سلفستر الثاني) وكان قد تلقى في البداية العلم عند أساتذة عرب، وأوصى في كتبه بدرس اللغة العربية»¹؛ ففي عز القوة تعرف طينة الدول وطبائعها، فقد كان الأندلسيون يعدون المواطنين من الديانات الأخرى أفراداً لهم الحقوق نفسها مع المسلمين، ولم يخلوا على الوافدين إليها بالضيافة والعطاء المعرفي، لأنهم يحملون رسالة الإسلام النبيلة التي تدعو إلى احترام الإنسانية وروح

1 سها الشريف، «الحضارة الإسلامية ومد جسور التواصل الحضاري»، مجلة العربي الحر، الأدب، الموقع الإلكتروني : www.freearabi.com

الإصغاء والتفهم، لأنها كانت تعد العلم إرثا إنسانيا وليس ملكا خاصا بالمسلمين لوحدهم، فأفادت الآخرين وقدمت درسا في الحوار والسماحة والتعايش الحضاري.

ثالثا) دعوة الإسلام للتعايش الحضاري:

يرى الباحث «شكيب بن مخلوف» أن هناك حاجة: «...إلى خطاب إسلامي مختص بشؤون الاجتماع السياسي والقضايا الفكرية، وخطاب إسلامي يتصدى لمسائل الاقتصاد والتنمية، وخطاب إسلامي يتفاعل مع مجالات العلوم والثقافة والفنون والإعلام، وخطاب إسلامي في شؤون المجتمع والأسرة والفرد، علاوة على خطاب إسلامي في قضايا الحقوق والحريات والكرامة، وخطاب إسلامي في شؤون البيئة وقضاياها، وكذلك في مجالات أخرى. على أن الضابط في هذه التجليات المتنوعة من الخطابات، أنها تصدر عن أرضية صلبة من المفاهيم المتعلقة بالإسلام التي لا تخرج عنها، والتي تمتاز كذلك بتفاعلها مع الواقع...وهو، بهذا يكون خطابا حضاريا منفتحاً غير منكفئ، فاعلا غير منطوٍ على ذاته»¹؛ وهذا ما نحتاجه اليوم، نريد خطابا يجيب عن مختلف مشاغل الحياة، ويعالج المشاكل التي تعترض سبيل

1 شكيب بن مخلوف، «الخطاب الإسلامي المؤثر -مدخل إلى معالمة ومواصفاته»، مؤتمر التعريف بالإسلام في البلدان غير الإسلامية، الواقع والمأمول، اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، 2008، ص 06 .

الإنسان المسلم، ليزداد تعلقه بدينه لأنه يساعده على التعامل فيما يعرض عليه من مشاغل ومشاكل، ويكون بذلك الإسلام حاضرا غير منكفى على نفسه، وليس مجرد شعائر قديمة عابرة للتاريخ، فالتكيف مطلوب شريطة عدم التعارض مع العقيدة والمبادئ العامة.

التعايش: «...سمة مميزة للإسلام وملح جامع يطبع كل جوانبه التشريعية والسلوكية، إنه إحدى أهم قيم هذا الدين وصفاته المميزة التي تعني الحرية للبشر كافة والمساواة بينهم من غير تفوق جنسي أوتمييز عنصري. إنه ليس هناك ثمة ما هو أبلغ وأوفى بالقصد في الدلالة على عمق مبدأ التعايش في الإسلام من الآية الكريمة: {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله}... ويشهد التاريخ أن معاملة المسلمين لغيرهم في البلاد المفتوحة كانت مثالا رائعا من التسامح لا مثيل له في التاريخ... تعايش المسلمين مع أهل الديانات والملل والعقائد في البلدان التي فتحوها»¹؛ فقد كفل الإسلام الكرامة الإنسانية وحافظ ودافع عليها، جعل كل البشر سواسية من حيث الحقوق والواجبات، لا يفرق

1 حسن عزوزي، «الإسلام وترسخ ثقافة الحوار الحضاري في عصر الصحوة الإسلامية»، ثقافتنا للدراسات والبحوث، المجلد 06، العدد الثالث والعشرون، 2010، ص 59.

بين أي إنسان، ولا يحمل العنصرية لأحد، إنه الإسلام دين العالمين، لم يُقصد به العرب فقط، بل هو رسالة إنسانية به من النوايا الحسنة والنية الطيبة التي تسع كل الناس عبر التاريخ.

(أ) المسجد:

للمسجد دور هام في النهوض بالخطاب الإسلامي الذي يدعم ويساعد على التعايش الحضاري، فـ: «...لا ريب أن نهوض المساجد والمراكز الإسلامية بدورها على النحو الأمثل يمثل خدمة لفئات المسلمين، ودعما للتماسك المجتمعي، وينطوي أيضا على إشعاع على الجمهور على اختلاف مشاربه، ويشتمل كذلك على فرص التواصل المتبادل معه. ولا ريب أن للمسجد مكانة متميزة في حياة المسلمين أينما كانوا، كما لا يمكن إغفال دوره في واقع مسلمي أوروبا وفي مشاركتهم المجتمعية، وفي تجسيد المعاني الإنسانية النبيلة، كالمساواة ونبذ السلالية (العنصرية)، والتراحم والتكافل والتعاون على الخير، ويرقى حضور المساجد في البلدان الأوروبية لأن يجعلها دوحة النشاط المجتمعي وموئل الجهد الخيري...كما أن للمسجد موقعه الذي لا غنى عنه في تحفيز التواصل المجتمعي وتحقيق التفاهم ونزع فتيل التوترات»¹؛

1 المرجع السابق، ص 18 .

ولهذا فالمساجد تحمل هما كبيرا ورسالة عظمى، ليس فقط في نطاق المناطق المحلية الإسلامية، بل وحتى في أوروبا والمجتمعات الغربية، عن طريق التأسيس لخطابات تمتص تلك المعاني السلبية التي تجسدها المجتمعات الغربية، كالتمييز على أساس اللون أو العرق، فالإمام والمكلفون بالإرشاد الديني في وسعهم الدعوة إلى كل ما فيه الخير للإنسانية والمصلحة العامة، فالإسلام دين عمل وتسامح، وانسجام، وهو رحمة للعالمين، لا يظلم أي إنسان مهما كان دينه أو جنسه، ولا يسمح أن يطفئ العنف على السياسة والمصلحة العامة، فالخطاب المسجدي دعوة للتعريف بالوجه المشرق للدين الإسلامي الذي يجعل الآخر يسعى للتعرف عليه، وحتى الدخول إلى رحابه وأفقه الواسع.

(ب) التعايش دعوة قديمة:

إن الخطاب الإسلامي منذ القديم وإلى الآن يدعو للتعايش الحضاري، وتعد فكرة حقوق الإنسان الغربية جزءا من الدعوى الإسلامية منذ القدم، «إن هذا الذي عرفته فكرية الحضارة الغربية، حديثا، في باب حقوق الإنسان، قد عرفته الحضارة الإسلامية، بل وممارسته قديما، لا كمجرد حقوق للإنسان، وإنما كفرائض إلهية وتكاليف وواجبات شرعية، لا يجوز لصاحبها - الإنسان - أن يتنازل عنها أو يفرط فيها،

حتى بمحض اختياره إن هو أراد!... ولقد أجمعت الشريعة الإسلامية هذه الحقيقة عندما جعلت الحفاظ على النفس والدين والعقل والعرض والمال؛ وهي جماع السياج الحافظ والمحقق لحقوق الإنسان، عندما جعلتها فرائض إلهية وتكاليف شرعية، وليست مجرد حقوق يجوز التنازل عنها، حتى بالاختيار¹؛ فالمسلم مطلوب منه من الناحية الدينية أن يحافظ على النفس البشرية، نفسه ومجتمعه والبشرية جمعاء، أن يحترم الوجود الإنساني ولا يقتل النفس بغير وجه حق، وأن يكون دينه حارسا لضميره وتصرفاته، وأن يحافظ على عرضه وعرض كل الناس مهما كان جنسهم وفصلهم، وأن يحمي عقله وعقول الآخرين مما يحيد بها عن جادة الصواب، ولا يأخذ مال غيره بدون وجه حق، سواء أكان مال النصراني أو اليهودي، أو أي ديانة شخص ما، بمعنى أن يراعي المسلم الحقوق الإنسانية عامة ليصير مخلوقا حضاريا جميلا متعايشا ومثالا للأخلاق والنبيل والجمال لأغراض مقاصدية عديدة.

1 محمد عمارة، العطاء الحضاري للإسلام، مكتبة الشروق الدولية، ط1، القاهرة، 2004، ص 14 .

ج) إنسانية الإسلام:

الخطاب الديني الإسلامي، خطابٌ إنسانيٌّ، فنحن: «... نعيش على كوكب خلق الله أهله شعوبا وقبائل ليتعارفوا... وجعل من آياته في خلقه اختلاف الألسنة والألوان... ولو شاء سبحانه لجعلنا -نحن البشر- أمة واحدة، ولكنه، جلّت حكمته، رأى وأراد الاختلاف والتمايز والتنوع مصادر للغنى والثراء... وإذا كان الإنسان الراشد لا يجد حرجا في أن يصفح الآخرين دون طمسٍ لبصمته ومسحٍ لهويته، فكذلك الأمم العريقة ذات الشرائع المتميزة والحضارات الخاصة... عليها أن تقبل كوكبنا -كمتدى للأمم الحضارات العريقة-، يتم فيه التفاعل بين المستقلين الراشدين، مع الاحترام للتمايز فيما هومن الخصوصيات الحضارية، والإسهام في تنمية رصيد المشترك الإنساني العام»¹؛ فعلى المسلم أن يتقبل الاختلاف في الشكل واللون والعقيدة وأن يساهم في خدمة البشرية، ويكون إنسانيا في تعامله، وفي الوقت نفسه لا يذوب في الآخر، لكي لا يفقد مقومات وجوده وذاتيته، يتعاون مع كل شعوب العالم في صناعة ما فيه صلاح الكون ونماؤه، يأخذ من عطايا وخبرات الأمم الأخرى، ويساهم في رصيد الآخرين، لكي يكون معطاءً وآخذاً إذا التزمت الضرورة في حدود سلامته الفكرية والعقائدية وضوابط الشرع الإسلامي الحكيم.

1 المرجع السابق، ص 55 .

يحمل الخطاب الإسلامي نزعة إنسانية حضارية تدعو للتعايش والتآلف بين البشر، فـ: «لا يسع الباحث في حضارتنا الخالدة وآثارها إلا أن يُعنى بالنزعة الإنسانية التي تميزت بها حضارتنا عن كل الحضارات، فنقلت الإنسانية من أجواء الحقد والكراهية والتفرقة والعصبية إلى أجواء الحب والتسامح والتعاون والتساوي أمام الله، ولدى القانون، وفي كيان المجتمع تساويا لا أثر فيه لاستعلاء عرق على عرق، أو فئة على فئة، أو أمة على أمة... وإن هذه النزعة لتتجلى في مبادئ حضارتنا وتشريعها وواقعها. أما النزعة الإنسانية في مبادئها فذلك حين يعلن الإسلام أن الناس جميعا خلقوا من نفس واحدة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ (النساء، الآية: 1)»¹؛ فالإسلام جاء بخطاب ليضع حداً للتفرقة على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس، فيصير كل البشر سواسية، وكذلك جاء بأحكام شرعية لا تظلم أي أحد، ولكل فرد حقه حتى وإن كان الفرد لا يدين بالإسلام، فقد حرّم الظلم على نفسه، وجعله محرما بين الناس، فالإسلام إنساني في تصويره يحترم كيان الإنسان، ولنا في حروب المسلمين مع الأعداء خير مثال، حيث إن المسلم

1 مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا، ص: 95، 96 .

المحارب يحافظ على ممتلكات الآخرين، ولا يقتل أو يتعدى على شخص أعزل أو أجنبي، ويحافظ على حياة الضعفاء من النساء والأطفال وكبار السن، كما أن الإسلام كان عادلاً حين استوزر اليهود والنصارى إبان الحكم الإسلامي، ونال القيادة والريادة من ليسوا عرباً، أي مسلمين عجم، فهناك نزعة إنسانية عميقة في الإسلام، ورحمة مستقاة من رحمة الله عز وجل بعباده، فهو الذي يجيب المضطرين مهما كانت ديارتهم عندما يلجئون إليه.

(د) قابلية الاختلاف والتعدد:

الخطاب الإسلامي لا ينكر التعدد (Multiplicité)، وهو يقر بهذه الصفة التي تجعل من الإسلام دين تعايش حضاري، «...ينكر الإسلام نزعة المركزية المفرطة التي تريد العالم نمطاً واحداً، والإنسانية قالباً واحداً، ينكرها الإسلام، عندما يرى في تعددية الشرائع الدينية سنة من سنن الله في الاجتماع الديني، لا تبديل لها ولا تحويل، ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليلوكم في ما آتاكم، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون﴾ (المائدة: 48)، ﴿ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين (118) إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم﴾، (هود: 118، 119)»¹؛

1 محمد عمارة، العطاء الحضاري للإسلام، ص 81.

فأله عز وجل خلق البشر على الاختلاف، ولا يستطيع أي إنسان أن يفرض اعتقاده على الآخر، إلاّ بالحسنى والإقناع، فإن أبى الآخر الاستماع وأبدى الرفض نتركه في حاله، لأن ذلك مقدر ومسطر في أي القرآن، ونحن نلاحظ اليوم من يريد العالم تحت سلطة واحدة، فنجدهم يستعملون العنف والشدة لفرض منطقهم، ولكن هيهات يصل تفكير بهذه الشاكلة، لأن ذلك من شأنه أن يزيد النفرة من الأفكار التي يُدعى إليها. قد يقول قائل: بأن الإسلام انتشر تحت ظلال السيوف، ولكن الأمر لم يكن بذلك الشكل، لأن هناك مقدمات وشروط لاستخدام القوة، ويمكن التنازل عن السلاح لو استسلم الآخرون، ويدفعون الجزية ليعيشوا بعقائدهم وعاداتهم وتقاليدهم المخالفة التي يؤمنون بها، فقد كانت حضارة الإسلام حضارة الكلمة، والإقناع، والاعمار، قبل أن تكون حضارة السيف والقوة والترهيب كما يزعمون.

هـ) القرآن والتعايش:

الخطاب القرآني خطابٌ حضاري: «...تكنن في روح التشريع التي ينطوي عليها الكتاب الكريم... ففيه من النصوص الحية المتجددة ما يلائم روح التطور وما يدفع بعجلة التقدم إلى الأمام، وإنها لتشريعات تتناول الحياة كلها ولا تترك شأنًا من شئونها... وهذه الخاصية التي

يتميز بها الفقه الإسلامي من حيث نماؤه، ومقدرته على الاستيعاب والشمول. لأنه يستقي الأحكام من كتاب يفيض بروح التشريع للعبادات والمعاملات والعقائد، ونظم الحكم وأساليب المجتمع وفلسفة الأخلاق... فهو بهذا نظام متكامل للحياة الإنسانية يرسى قواعدها على أسس سليمة... ويخصب العلوم والمعارف التي تستمد منه وتأخذ عنه... فهو يثري علوم الاجتماع بما يمدّها به من قوانين الحكم - ونظام الحياة - وسير الحضارات...¹؛ فالقرآن الكريم قاعدة متينة للخطاب الإسلامي، وهو كتاب معجز من عدة أوجه، ومن وجوه إعجازه قدرته على التكيف مع ظروف الزمان والمكان، فلو نساءل النص القرآني فيما يتعلق من قضايا حضارية معاصرة فسنجد إجابات مذهلة وشفافية؛ فقد حدد القرآن الكريم علاقتنا سواءً مع المسلمين، أوفي علاقتنا مع غير المسلمين، فهو نص يكفل الاستقرار الاجتماعي ويحل الكثير من المشاكل الطائفية أو الحضارية، ولكن القرآن لا يعط مدلولاته بسهولة لأنه يتطلب قدرات فائقة من علماء التفسير والتأويل العالمين بمستجدات الحياة المعاصرة، وما فيها من إشكاليات تدعو للمعرفة واتخاذ الموقف المناسب.

1 توفيق محمد سيع، قيم حضارية في القرآن الكريم، عالم ما قبل القرآن، دار المنار للنشر والتوزيع، ط2، ج2، ص: 76، 77.

لما نتعمق في القرآن الكريم نجده: «...الرسالة التي تخاطب الإنسان - كل إنسان- أينما كان، وفي أي زمن كان، يتردد خطابها بعبارة ﴿يا أيها الناس﴾، وهي رسالة عالمية تخاطب الإنسان كإنسان وكل إنسان، دون ميز ولا تحيز ولا إعلاء لطرف دون آخر. فحياة الإنسان في منظورها، تعادل حياة كل البشر. فمثل هذه الرسالة تستطيع -دون شك- أن تكون سندا قويا للحب والسلام، وإلاّ فمن الواضح جدا أن الإعراض عن الحوار، وإخماد صوت المنطق وسط ضجيج أصوات المدافع والدبابات لا يستطيع أن يحقق أمنا ولا استقرارا ولا سلاما»¹؛ فالقرآن خطاب إنساني جاء لينشر السلام والرحمة بين البشر، جاء رحمة للعالمين، يركز على العقل والخطاب المتزن، بعيدا عن الدماء والعنف، يجعل من المسلم رزينا هادئا وباحثا عن الحلول السلمية، وينظر إلى كل إنسان كمسؤولية ملقاة عليه من حيث هدايته وتمني الخير والمصير الحسن إليه.

(و) الاجتهاد:

ينبني الخطاب الإسلامي على الاجتهاد الذي يكفل للمسلم تصرفا سليما مع مستجدات الحضارة؛ «وبهذا يظل العقل الإنساني في مكانة مرموقة، من حيث أعماله في قضايا العصر ليجد حلا ملائما لها في كتاب الله أوفي سنة

1 رقية أهجو، «الإسلام والتفاعل بين الحضارات»، مجلة حواء الإلكترونية، العدد 55، أغسطس 2016، الموقع الإلكتروني : www.hiragate.com

رسوله، أوفي أعمال السلف الصالح، أوفي فتاوى الصحابة والتابعين، وهنا يدخل عنصر الحركة في حضارة القرآن، فلا تتوقف بل تمضي قدما مع الحياة، وهذه الخاصية تجعل من القرآن كتاب حضارة متجددة...مستمرة إلى ما شاء الله، يقول صلى الله عليه وسلم (لعاذ) حين بعثه إلى اليمن قاضيا: (بم تحكم يا معاذ؟ قال: بكتاب الله!! قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله؟ قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي لا ألو-أي لا أقصر- فضرب رسول الله في صدره [استحسانا لحديثه] وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى الله ورسوله)¹؛ فالإسلام يتجاوب مع كل ما يعرض عليه من قضايا معاصرة عن طريق آلية الاجتهاد الذي يمنح له المرونة والكفاءة اللازمة، فالاجتهاد يتم بالقياس العقلي الذي يوازن بين قضايا جديدة ونصوص قديمة مشابهة ما يضمن للإسلام حضورا حضاريا دائما وتعايشا مع صروف الزمان وأحداث المستقبل.

(ز) الإسلام دين تسامح:

لقد كان ولا يزال الخطاب الديني الإسلامي مبنيا على التسامح (La tolérance)، ف: «...قد أنشأ الإسلام حضارتنا فلم يذق ذرعا بالأديان السابقة، ولم يتعصب دون الآراء والمذاهب المتعددة، بل كان شعاره: ﴿فبشّر عباد الذين

1 توفيق محمد سبع، قيم حضارية في القرآن الكريم، ص 82 .

يستمعون القول فيتَّبِعون أحسنه ﴿ (الزمر، الآية: 17، 18)،
ومن أجل ذلك كان من مبادئ حضارتنا في التسامح الديني:

- 1- أن الأديان السماوية كلها تستقي من معين واحد...
- 2- وأن الأنبياء إخوة لا تفاضل بينهم من حيث الرسالة، وأن
على المسلمين أن يؤمنوا بهم جميعا.
- 3- وأن العقيدة لا يمكن الإكراه عليها، بل لابد فيها من
الاقتناع والرضا...
- 4- وأن أماكن العبادة للديانات الإلهية محترمة يجب الدفاع
عنها وحمايتها، كحماية مساجد المسلمين...
- 5- وأن الناس لا ينبغي أن يؤدي اختلافهم في أديانهم إلى أن
يقتل بعضهم بعضا، أو يتعدى بعضهم على بعض، بل يجب
أن يتعاونوا على فعل الخير ومكافحة الشر...
- 6- وأن التفاضل بين الناس في الحياة وعند الله بمقدار ما
يقدم أحدهم لنفسه وللناس من خير وبر...
- 7- وأن الاختلاف في الأديان لا يحول دون البر والصلة
والضيافة...
- 8- وإن اختلف الناس في أديانهم فلهم أن يجادل بعضهم
بعضا فيها بالحسنى، وفي حدود الأدب والحجة والإقناع...

9- فإذا اعتدى على الأمة في عقيدتها، وجب رد العدوان لحماية العقيدة ودرء الفتنة...

10- فإذا انتصرت الأمة على من اعتدى عليها في الدين، أو أراد سلب حريتها، فلا يجوز الانتقام منهم بإجبارهم على ترك دينهم أو اضطهادهم في عقائدهم وحسبهم أن يعترفوا بسلطان الدولة...»¹؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحترم أصحاب الديانات الأخرى من اليهود والمسيحيين في جنازاتهم والتعامل معهم، والأكل مما يعرض عليه من طعامهم الحلال، ويبحث عن النقاط المشتركة مع المسيحية واليهودية، كصوم يوم عاشوراء الذي كان يصومه اليهود، وقد أسس النبي صلى الله عليه وسلم للمجادلة والإقناع بالحسنى والذي استمر فيه المسلمون من بعده فنشأ فن المناظرات والإقناع، لأن الحوار هوبداية حل لكل المشكلات، ولم يعتد المسلمون على الكنائس والأديرة، بل ترك أصحاب الكتاب في كامل حريتهم وأفكارهم شريطة ألا يعتدوا على المسلمين، فلا توجد ديانة سماوية كانت متسامحة مثلما كانت الديانة الإسلامية، والتي بتسامحها انتشرت حتى بلغت أدنى الأرض وأقصاها، فبالمعاملة الحسنة في التجارة كانت

1 مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا، ص : 129 وما بعدها .

أخلاق المسلمين وصدقهم سلطانا على الشعوب الأخرى التي بحثت في سر صدق التجار، ليدخلوا في الإسلام مجموعات مجموعات، فانتشر الإسلام باللين أكثر من انتشاره بالسيف والقتال.

ح) الإسلام دين حوار:

الخطاب الإسلامي يؤدي: «...دورا فعلا في الدفع بعجلة الحوار الحضاري نحو أفق أوسع وأشمل لمناحي الحياة البشرية، ويساعد في خلق أرضية صلبة ومتينة تدعم الحوار بين الحضارات على أسس من الاحترام والتقدير المتبادل بين سائر الحضارات، وإن كانت مختلفة - وحتى متضادة - في المبادئ والمرتكزات والمنطلقات والأهداف، إلا أن الخطاب الديني يعمل على تقريب وجهات النظر، بعيدا عن الحساسية التي قد تتلبس بها حضارة ما في علاقتها بباقي الحضارات البشرية، وتجدر الإشارة أول الأمر إلى أن نقطة البداية في إقامة حوار حضاري على أسس متينة وسليمة، تكمن في العودة إلى إصلاح الذات، وهي اللبنة الأساسية في بناء وإقامة حوار حضاري فعّال...»¹؛ فالإسلام بمختلف العناصر التي تكونه يصنع إنسانا سليما من العيوب الكبيرة، ويهذب السلوك، ويصنع قلبا فيه الرحمة للبشرية وحب

1 رقية أهجو، «الإسلام والتفاعل بين الحضارات».

الخير للإنسانية، ما يساعد على حسن الجوار والرغبة في تغيير الآخر، ويصير المسلم سفير سلام على الأرض بمعاملته والحوار (Dialogue) المنطقي المتين، كما أن كل الحضارات مهما كانت لابد لها أن تعترف بالأمور الإيجابية للحضارة الإسلامية النابعة من الخطاب القرآني والرسالة المحمدية، فيصير الإسلام مركز جذب وروعة للبشر والتاريخ.

(ط) التعايش المعرفي:

لقد كان المسلمون في العصر الأول يمثلون أرقى صور التعايش الحضاري؛ «فمنذ القرن الثاني للهجرة، في عهد الخليفة المنصور تقدمت الآداب وترجمت المؤلفات الهندية واليونانية في الفلسفة والعلوم وتعددت المكاتب التي احتوت نفيس الكتب، ولقد ساهمت في السابق مدرسة هارون الرشيد للترجمة في نقل حضارة الإغريق إلى العربية، ومن ثم نقله الأوربيون إلى لغاتهم، فمنذ القرن الثاني عشر الميلادي ترجمت أهم المؤلفات العربية إلى اللاتينية سواء في ميدان العلوم الاجتماعية، كمؤلفات الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد أوفي ميدان العلوم والطب كمؤلفات ابن الهيثم وجابر ابن حيان... وظلت هذه المؤلفات عمدة الدراسات الجامعية في أوروبا حتى القرن السابع عشر الميلادي. وكان للعرب المسلمين دورهم في ترجمة ونقل الحضارات الشرقية،

كالهندية والفارسية في ميادين العلوم والآداب والفنون إلى العربية ومن العربية إلى اللاتينية»¹؛ لقد كان المسلمون قديما يمشون وفق مبدأ التقارب مع كل الحضارات الإنسانية، بحيث حاوروها، وحاوروا كل ما جاد به الإنسان منذ التاريخ القديم، ليرفدوا بنيان الحضارة الإسلامية بمزيد من النضج والنماء والثراء، لقد اتخذ المسلمون قديما الحوار ركيزة في النهوض، فهم منفتحون على كل الثقافات، وهذا ما أدركه الغربيون من بعدهم، بحيث تبنا النهج الإسلامي الأول نفسه، ليؤسسوا لحضارة معاصرة مشرقة ومتطورة.

1 سها شريف، «الحضارة الإسلامية ومد جسور الحوار الحضاري».

خاتمة

جاء النبي صلى الله عليه وسلم رحمةً للعالمين وصيانة وحفظاً لمصير الإنسان من الخسران والبطلان، فكان ديناً عالمياً يحتكم إلى خطابات مؤسسة ومنزّهة عن الخطأ والزلل، فلا ضغينة في الإسلام ولا عدوان، وإنما هناك الأخلاق الراقية، والمعاملة الحسنة، وجمال الروح والرافة بالآخر أياً كانت ملامحه، فتغليب منطق الحكمة والتسامح يغلب على منطق الانتقام والعنف، ولهذا كانت الحضارة الإسلامية صفحة ناصعة في التاريخ البشري، الذي شاع فيه العدل وحفظ الأمن والخطاب الإقناعي المبني على الحجة والدليل واللين، وهذا الذي لا يزال يتمثله المسلم اليوم، في علاقته مع أخيه المسلم أوفي علاقته مع الأناس الآخرين الذين يعيش معهم سواءً في بلده أوفي أي بلد أجنبي، فالمسلم سفيرٌ لدينه عليه أن يكون صورة عاكسة له، ويمثله كما هو جميل وكامل ومشرق وعادل وطيبٌ.

خاتمة

نخلص من الدراسات التي شكّلت هذا الكتاب إلى مجموعة من النتائج نذكرها:

- بعد عرض لمفهوم وحدود ومضامين التأويل في الدراسات القديمة اليونانية والعربية، وكذا الدراسات الفلسفية الغربية الحديثة، نخلص إلى أن التأويل مفهوم قديم وحديث. قديم في وجوده منذ اليونان الذين درسوه وفهموه ووظّفوه في أبحاثهم، وكان للعرب باعٌ فيه بعد أن احتاجوه في أمور معاشهم ومعادهم، ثم اتضح لنا أن التأويل لا يزال يفرض نفسه بقوة في الدراسات الفلسفية واللغوية والأدبية الحديثة عند الغرب والعرب على حد سواء.

- يعد أرسطو أيقونة خالدة في التنظير والدراسة والتأثير، فلقد كان مصدرا ورافدا من روافد الفكر منذ اليونان، وإلى يومنا هذا، بفضل الأفكار العامّة التي يطرحها، والتي تجد منفذاً لها إلى مختلف الشعوب والأمم التي جاءت بعده، والحضارة العربية الإسلامية تدين بالكثير لأرسطو ولل فلاسفة الذين عاصروه، فلقد غزى المنطق الأرسطي أغلب العلوم العربية القديمة مثلما أثر المنطق

الأرسطي اليوم في الدراسات الغربية في العلوم الإنسانية، ولقد رافق المنطق الأرسطي بلاغيينا منذ بداية تأليفهم في البيان، سواءً كان التأثير مباشراً مثلما رأينا أم غير مباشر عن طريق القياس والاستنتاج والنقل والمماثلة، وفي الوقت نفسه عرف علماؤنا العرب كيف يكيّفوا الفلسفة الأرسطية لخدمة الجهود البلاغية التي قاموا بها.

- لقد ضمنت العديد من الأعمال الأدبية مكانتها العالمية ضمن خريطة العالم، حيث شهد العصر الحديث موجة كبيرة من الصراعات الفكرية، والحروب الدامية، كما شهد تطورا كبيرا على جميع مجالات المعرفة الإنسانية، حفّزت أدباء كثر عبر مختلف القارات، ليكتبوا أعمالاً إنسانية عابرة لحدودها المحلية، فترجمت أعمالهم إلى مختلف لغات العالم لكي تفهمها كل الشعوب، حيث تميّز الأدباء العالميون بعبقريات فذة، وثقافة عميقة وعالية، استطاعت أن تستوعب الإنسان، بغض النظر عن لونه وجنسه ودينه وانتمائه، فحصل هؤلاء الأدباء جوائز فخرية وتكريمات، كجائزة نوبل للآداب، فصارت أعمالهم خالدة، وملهمة بحق، وهذا ما تتبعناه عبر دراستنا للأدب العالمي، فكريا وجغرافيا وتمثيلا لأقطابه.

- لقد تفرّد الخطاب الشعري الجزائري في العصر الحديث

والمعاصر بمميزات محددة، ولكنه لم يخرج عن الإطار العام للشعر العربي المعاصر له، فتدرّج من التقليد والمحاكاة للقديم، إلى التجديد والتحديث في الشكل والمضمون، إلا أن الشعر الجزائري كان أداة طيعة لتاريخ وأحداث الوطن الجزائري، بدءاً من مرحلة الاستعمار الفرنسي إلى الاستقلال والحرية والتماشي مع قضايا التطور والنهضة الجزائرية المستقلة. لقد احتدم الصراع بين دعاة التقليد ودعاة التجديد والقصيدة الحرة، إلا أن كلا المنحيين أبدعا وقدّما الكثير للقصيدة الجزائرية بذوق وفن راقٍ، لقد كان الخطاب الشعري الجزائري صفحة مشرقة من صفحات الأدب عبر تاريخه الطويل، فخدم أغراضا عديدة؛ تثقيفية وتربوية وتعليمية وفكرية، فصار بحق مجالا ثريا للدراسة والتتبع، وهذا ما اجتهدنا فيه عبر دراسة الخطاب الشعري الجزائري.

- عرضنا لنشأة البلاغة ومفهومها، وبعض من أعلامها عند أهل المشرق، رأينا كيف نضجت وتطورت، بعد أن كانت ملاحظاتٍ بسيطةٍ إلى أن صارت كتبًا ومصادر ضخمةً تخدم القرآن والرسالة الإسلامية وتحفظ اللسان العربي من اللحن، ثم رأينا كيف استلم علماء المغرب البلاغيين هذا الإرث المشرقي وزادوا من إخصابه وتلقيحه بما

ثقفوه من حضارات الأمم السابقة كاليونان، وبالأخص كتب أفلاطون وأرسطو الخطابية، فاكتست البلاغة منحى جديداً وتوجّهاً نقدياً بلاغياً فريداً طبع المدرسة المغربية التي يجهل أعلامها الكثير من الباحثين، والتي فقد منها الكثير من المخطوطات، لولا أن تدارك بعضها ثلة من النابهين الباحثين بالتحقيق والدراسة، وهي مجهودات - بحق - ينبغي أن نحافظ عليها ونفيد منها حديثاً في دراسة الخطابات الأدبية الفنية بما تزخر به من أساليب وتشكيلات جمالية.

- قمنا بعرض مكان المعجزة في الخطاب القرآني، توصلنا إلى أن القرآن كتاب عظيم خالد، له من الخبايا والمزايا التي لا توجد في الكلام العادي، فهو نص يحوي العجائب اللغوية العديدة تؤهله ليكون في مقام خاص، وما علينا إلا الإطلاع الواسع على ما كتب في التراث حول هذا الموضوع، لكي يكون لدينا الترسانة والمفاهيم الوافية للإطلاع ولفحص هذا الكتاب، فبين كل حرف وحرف معجزة، وبين كل كلمة وكلمة، وجملة وجملة، لطائف ودقائق إعجازية. وإن البحث ضمن هذا المجال ليكتسي الأهمية الكبيرة نظراً لما يأخذه الخطاب القرآني من مكانة لدى الإنسان المعاصر مسلماً كان أم غير مسلم.

- ناقشنا آراء البلاغيين العرب القدامى وطروحاتهم حول مقام السامع وموقفها من التداولية، واستنتجنا بأن هناك العديد من التداخلات والتفاعلات والتشاركات بين البلاغة العربية والتداولية، أي تداخل الأنساق المعرفية المتعلقة بمقام السامع في البلاغة العربية مع الأنساق المعرفية التي تطرحها التداولية، ما يؤسس لشراكة حقيقية بين العلمين وتأسيس حقل عربي خالص ندعوه البلاغة العربية الجديدة.

- يبدوان هناك ثراء لحقل التداولية على صعيد النص القرآني، فالقرآن بنية لغوية موجهة بالأساس للاستعمال والتداول، فهو نص منفتح على الزمان والمكان، والمتلقي، فالآيات حجاجية إقناعية في أسلوبها، تضمنت ما يسمى بالأفعال الكلامية التي يقابلها في التراث العربي أسلوبا الخبر والإنشاء، كما أن السياق يساهم في فهم أكثر نصوص القرآن، إضافة إلى أن الآيات نسجت من قبل الذات الإلهية بناءً على من سيقى عليهم هذا النتاج القرآني، فالتداولية لها وشائج قرى وصلة وثيقة على صعيد دراسة النصوص القرآنية، وتعد الذرائعية من أقرب العلوم المعاصرة للقرآن الكريم.

- اتسم البحث الأسلوبى اللسانى بالقدم فى العصر الحديث،

إلاَّ أنَّه لا يزال حاضراً بقوة في حقل الدراسات اللسانية والنقدية المعاصرة، بفضل التطور الذي صاحب الأسلوبيات، فالأسلوبية تغترف بنهم من عدّة حقول معرفية حتى تنهض ببنائها وتطور من ميكانيزماتها، خاصة البلاغة القديمة، ولذلك يمكن القول إنَّ الأسلوبية لم تفقد جاذبيتها بالرغم من وجود علوم تجاورتها، سادت أزمنة، ثم فقدت سيادتها بفعل التطور البحثي ونهوض علوم على أنقاض علوم أخرى.

- استطاع «مالك بن نبي» طرح أفكار تفوق واقع المجتمع الجزائري في تلك الحقبة (قبل الاستقلال)، أفكار معاصرة حية وفاحصة وقابلة للتطبيق. فلا بد -حسبه- أن ننتفتح على الحضارة الغربية بحصانة دينية إسلامية، وإن الاكتفاء بالماضي فقط من غير تحديث سيؤدي للفشل. هناك سوء فهم للمسلمين المتأخرين للأفكار ومعاني الحضارة إلى سقوطهم، ودخولهم في دوامة من الفوضى الحضارية والتشتت والضياع. كما أننا نستطيع الإفادة من العالم الغربي بأخذ العديد من القوانين منهم، ولكن مع تكييف هذه القوانين مع روح الشريعة الإسلامية. إضافة إلى ذلك، لا تزال أفكار «بن نبي» بعيدة عن واقع العرب، بالرغم من حيويتها وديناميكيتهامرونتها، حيث إن هناك من

المسلمين غير العرب من طبقها، وأنشأ بها نهضة حضارية.

- جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام، رحمةً للعالمين وصيانة وحفظاً لمصير الإنسان من الخسران والبطلان، فكان ديناً عالمياً يحتكم إلى خطابات مؤسسة ومنزهة عن الخطأ والزلل، فلا ضغينة في الإسلام ولا عدوان، وإنما هناك الأخلاق الراقية، والمعاملة الحسنة، وجمال الروح والرأفة بالآخر أياً كانت ملامحه، فتغليب منطق الحكمة والتسامح يغلب على منطق الانتقام والعنف، ولهذا كانت الحضارة الإسلامية صفحة ناصعة في التاريخ البشري، الذي شاع فيه العدل وحفظ الأمن والخطاب الإقناعي المبني على الحجة والدليل واللين، وهذا الذي لا يزال يتمثله المسلم اليوم، في علاقته مع أخيه المسلم أوفي علاقته مع الآخرين الذين يعيش معهم سواءً في بلده أوفي أي بلد أجنبي، فالمسلم سفيرٌ لدينه عليه أن يعكسه كما هو جميل وكامل ومشرق وعادل وطيبٌ.

مصادر ومراجع

مصادر ومراجع

أ) مصادر:

- القرآن الكريم.
- ابن البناء المراكشي العددي، الروض المريع في صناعة البديع، تح: رضوان بنشقرون، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 1985.
- ابن النديم، الفهرست، دار المعرفة، بيروت.
- ابن خلدون، المقدمة، ج: 02، تح: عبد الله محمد الدرويش، دار البلخي، ط1، 2004.
- ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، شر وتح: عباس عبد الساتر، مرا: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، ط2، لبنان، 2005.
- أبو الوليد الباجي، كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج، تح: عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، ط3، بيروت، 2001.
- أبو الوليد بن رشد، تلخيص الخطابة، تح: محمد سليم سالم، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، 1967.
- أبو الوليد بن رشد، فصل المقال، فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، تح: محمد عمارة، دار المعارف، ط3، القاهرة.

- أبوبكر محمد بن الطيب الباقلائي، إعجاز القرآن، تح: السيد أحمد صقر، دار المعارف، مصر.
- أبوبكر محمد بن عبد الله بن العربي الإشبيلي، قانون التأويل، تح: محمد السليمان، دار القبلة للثقافة الإسلامية، ط1، جدة، 1986.
- أبو حامد الغزالي، قانون التأويل، تح: محمود بيجو، ط1، 1997.
- أبو عبد الله جمال الدين محمد بن أحمد الأندلسي، المعيار في نقد الأشعار، تح: عبد الله محمد سليمان هنداوي، مطبعة الأمانة، جامعة الأزهر، ط1، مصر، 1987.
- أبو محمد القاسم السجلماسي، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، تق وتحر: علال الغازي، مكتبة المعارف، ط1، المغرب، 1980.
- أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين (الكتابة والشعر)، مطبعة محمود بك، ط1، الأستانة العلية، 1319هـ.
- أبو يعقوب السكاكي، مفتاح العلوم، تح: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، ط2، بيروت، 1987.
- الجاحظ، البيان والتبيين، ج1، تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، ط7، القاهرة، 1998.

- الجاحظ، كتاب الحيوان، ج1، تح: عبد السلام محمد هارون، ط2، 1965.
- الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ج1، شر وت: محمد عبد المنعم خفاجي، ط3، القاهرة، 1993.
- القاضي أبو الحسن عبد الجبار الأسد آبادي، المغني في أبواب التوحيد والعدل، تح: أمين الخولي، دت، دط.
- بدر الدين الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج1، تح: عبد القادر عبد الله العاني، دار الصفوة، ط2، الكويت، 1992.
- تقي الدين أحمد بن تيمية، الإكليل في المتشابه والتأويل، تح: محمد الشيمي شحاتة، دار الإيمان، الإسكندرية.
- جلال الدين السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، ج1، تح: علي محمد البجاوي، دار الفكر العربي.
- حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: محمد الحبيب ابن الخوجة، ط3، دار الغرب الإسلامي، لبنان.
- ديوان الشاعر الأمير عبد القادر الجزائري، جمع وت: العربي دحو، دار ثالة للنشر، ط3، الجزائر، 2007.
- عبد الرحمان صغير الأخضر، الجوهر المكنون في صدف الثلاثة فنون، تح: محمد عبد العزيز نصيف، مركز البصائر للبحث العلمي.

- عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، تح: محمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 1988.
- عبد الله ابن المعتز، كتاب البديع، عناية وتعل: إغناطيوس سكراتشوفسكي، دار المسيرة، ط3، بيروت، 1982.
- فخر الدين الرازي، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، تح: نصر الله حاجي، دار صادر، ط1، بيروت، 2004.
- قدامة بن جعفر، نقد النثر، دار الكتب العلمية، لبنان، 1980.
- محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، لبنان، 1986.

(ب) مراجع:

(ب1) مراجع بالعربية:

- أبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري الحديث، دار الرائد للكتاب، ط5، 2007.
- أبو القاسم سعد الله، كتاب تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، الموقع: www.al-maktaba.org
- أبوبكر العزاوي، الخطاب والحجاج، ط1، مؤسسة الرحاب الحديثة، بيروت، 2010.

- أحمد مطلوب، بحوث بلاغية، مطبوعات المجمع العلمي، بغداد.
- أحمد مطلوب، عبد القاهر الجرجاني، بلاغته ونقده، وكالة المطبوعات، ط1، بيروت، 1973.
- بشرى البستاني، التداولية في البحث اللغوي والنقدي، ط1، مؤسسة السياب، لندن، 2012.
- توفيق محمد سيع، قيم حضارية في القرآن الكريم، عالم ما قبل القرآن، ج2، دار المنار للنشر والتوزيع، ط2.
- حمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب، أسسه وتطوره إلى القرن السادس، منشورات الجامعة التونسية، تونس، 1981.
- رامي علي أبوعايشة، اتجاهات الدرس الأسلوبي في مجلة فصول، (1980-2005)، دار ابن الجوزي، ط1، الأردن، 2010.
- سعد الدين السيد صالح، المعجزة والإعجاز في القرآن الكريم، دار المعارف، ط2، القاهرة، 1993.
- سعد مصلوح، الأسلوب، دراسة لغوية إحصائية، ط3، عالم الكتب، القاهرة، 1993.

- شاكِر الحاج مخلِف، دراسات في المسرح العالمي، أوروْك
للصحافة والنشر والترجمة، 1998.
- شوقي بدر يوسف، الرواية الإفريقية، إطلالة مشهية،
وكالة الصحافة العربية (ناشرون)، مصر.
- شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، دار المعارف، ط9،
القاهرة.
- صابر الحباشة، التداولية والحجاج، مداخل ونصوص، ط1،
صفحات للدراسات والنشر، دمشق، 2008.
- صالح الخرفي، حمود رمضان، المؤسسة الوطنية للكتاب،
الجزائر، 1985.
- صلاح عبد الفتاح الخالدي، إعجاز القرآن البياني ودلائل
مصدره الرباني، دار عمار، ط1، الأردن، 2000.
- صلاح فضل، علم الأسلوب، مبادئه وإجراءاته، دار الشروق،
ط1، القاهرة، 1988.
- عادل فاخوري، علم الدلالة عند العرب، دراسة مقارنة مع
السيماء الحديثة، دار الطليعة، ط2، بيروت، 1994.
- عادل مصطفى، فهم الفهم، مدخل إلى الهرمنيوطيقا،
نظرية التأويل من أفلاطون إلى غادامير، رؤية للنشر
والتوزيع، ط1، 2007.

- عبد الباسط عيد محمد، النص والخطاب، قراءة في علوم القرآن، ط1، مكتبة الآداب، القاهرة، 2009.
- عبد الرحمن عبد الحميد علي، النظريات النقدية عند مفكري اليونان ومدارس النقد الأوربي والأمريكي، دار الكتاب الحديث، ط1، القاهرة، 2011.
- عبد الرزاق بن السبع، الأمير عبد القادر الجزائري وأدبه، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، المملكة العربية السعودية، 2000.
- عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، ط3، تونس.
- عبد العزيز بن عثمان التويجري، الإسلام والتعايش بين الأديان في أفق القرن 21، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ط2، الرباط، 2015.
- عبد الله الركيبي، دراسات في الشعر العربي الجزائري الحديث، الدار القومية للطباعة والنشر، مصر.
- عبد الله صولة، الحجاج في القرآن، من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، ط2، دار الفارابي، لبنان، 2007.
- عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقارنة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد، ط1، لبنان، 2004.

- علي شلش، الأدب الأفريقي، عالم المعرفة، الكويت، 1993.
- فتح الله أحمد سليمان، الأسلوبية، مدخل نظري ودراسة تطبيقية، مكتبة الآداب، القاهرة، 2004.
- فضل حسن عباس، سناء فضل عباس، إعجاز القرآن الكريم، 1991.
- لخزاري سعد، الدرس البلاغي العربي بين السيميائيات وتحليل الخطاب، منشورات الاختلاف، ط1، لبنان، 2017.
- لطفي عبد البديع، التركيب اللغوي للأدب، (بحث في فلسفة اللغة والاستيعاقا)، دار المريخ، الرياض، 1989.
- مازن المبارك، الموجز في تاريخ البلاغة، دار الفكر.
- مالك بن نبي، القضايا الكبرى، دار الفكر المعاصر، لبنان، 2000.
- مالك بن نبي، المسلم في عالم الاقتصاد، دار الفكر المعاصر، لبنان، 2000.
- مالك بن نبي، تأملات، دار الفكر المعاصر، ط2، لبنان، 2002.
- مالك بن نبي، دور المسلم ورسالته، دار الفكر، ط1، الجزائر، 1991.

- محمد العبد، مالك بن نبي، دار القلم، ط1، دمشق، 2006.
- محمد العمري، البلاغة العربية، أصولها وامتداداتها، أفريقيا الشرق، لبنان، 1999.
- محمد العيد آل خليفة (ديوانه الشعري)، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 2010.
- محمد زغلول سلام، تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري، دار المعارف، الإسكندرية، 2002.
- محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، الشركة المصرية العلمية للنشر، لونغمان، ط1، القاهرة، 1994.
- محمد عمارة، العطاء الحضاري للإسلام، مكتبة الشروق الدولية، ط1، القاهرة، 2004.
- محمود السيد حسن مصطفى، الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية، مؤسسة شباب الجامعة، ط1، 1981.
- محمود محمد شاكر، مداخل إعجاز القرآن، مطبعة المدني، القاهرة، 2002.
- مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي، ط1، دار الطليعة، بيروت، 2005.

- مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا، دار الوراق، ط1، بيروت، 1999.
- مصطفى محمود، الماركسية والإسلام، دار المعارف، القاهرة.
- مصطفى مسلم، مباحث في إعجاز القرآن، دار المسلم، ط2، الرياض، 1996.
- مفدي زكريا، إلياذة الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط2، الجزائر، 1987.
- مفدي زكريا، أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى، جمع وتح: مصطفى بن الحاج بكير حمودة، مؤسسة مفدي زكريا، الجزائر، 2003.
- منذر عياشي، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ط1، مركز الإنماء الحضاري، حلب، 2002.
- نبيهة قارة، الفلسفة والتأويل، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط1، بيروت، 1998.
- هاني المبارك، شوقي أبوخليل، الإسلام والتفاهم والتعايش بين الشعوب، دار الفكر، دمشق، 2004.

ب2) مراجع مترجمة:

- أدب أمريكا اللاتينية، قضايا ومشكلات، تن وتق: سيزار
فردناندث مورينو، تر: أحمد حسان عبد الواحد، مرا:
شاكر مصطفى، عالم المعرفة، الكويت، 1987.
- الأعمال الكاملة للكاتب الفرنسي جورج فيدو، تر: حمادة
إبراهيم، ج1، المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون
الشعبية، مصر، 2006.
- الشعر الأفريقي المعاصر، مختارات ودراسات، تر: مجموعة
من الباحثين، إشراف: حسن طلب، المركز القومي للترجمة،
ط2، مصر، 2009.
- أمبيرتو إيكو، التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، تر: سعيد
بنكراد، المركز الثقافي العربي، ط2، الدار البيضاء، 2004.
- باسكال كازانوف، الجمهورية العالمية للآداب، تر: أمل
الصبان، المجلس الأعلى للثقافة، ط1، القاهرة، 2002.
- بول ريكور، من النص إلى الفعل، أبحاث التأويل، تر: محمد
برادة، حسان بورقية، عين للدراسات والبحوث الإنسانية
والاجتماعية، ط1، الإسكندرية، 2001.

- بول ريكور، نظرية التأويل، الخطاب وفائض المعنى، تر: سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، ط2، الدار البيضاء، 2006.

- بيل أشكروفت، جاريث جريفيث وهيلين تيفين، دراسات ما بعد الكولونيالية، المفاهيم الرئيسية، تر: أحمد الروبي، أيمن حلمي، عاطف عثمان، المركز القومي للترجمة، ط1، القاهرة، 2010.

- بيير جيرو، الأسلوبية، تر: منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، ط2، سورية، 1994.

- توماس أرفلين، الوجودية، مقدمة قصيرة جداً، تر: مروة عبد السلام، دار هنداوي، ط1، القاهرة، 2014.

- د.ب. غالغر، أدب أمريكا اللاتينية الحديث، تر: محمد جعفر داود، دار الشؤون الثقافية العامة، ط2، بغداد، 1986.

- ر.م. البيريس، تاريخ الرواية الحديثة، تر: جورج سالم، منشورات بحر المتوسط، منشورات عويدات، ط2، باريس، 1982.

- صبري الفضل (من اختياره وترجمته)، مختارات من الآداب الآسيوية: الهند، الصين، كوريا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 1993.

- مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، تر: عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، 2000.
- مالك بن نبي، شروط النهضة، تر: عمر كامل مسقاوي، عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، 1986.
- مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، تر: بسّام بركة، أحمد شعبو، دار الفكر المعاصر، لبنان، 2002.
- مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، تر: عبد الصبور شاهين، دار الفكر المعاصر، دمشق ولبنان، 2000.
- مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، تر: عبد الصبور شاهين، دار الفكر، ط3، الجزائر، 1986.
- منير مزيد (من إعداده وترجمته)، أنطولوجيا كبار شعراء الصين واليابان، ملتقى الصداقة الثاني. الموقع: www.alsdaq.com
- ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، تر: فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، ط2، بيروت، 1982.
- ميكائيل ريفاتير، معايير تحليل الأسلوب، تر: حميد لحمداني، منشورات دراسات سال، ط1، الدار البيضاء، 1993.
- ميليكافيتش، اتجاهات البحث اللساني، تر: سعد عبد

العزیز مصلوح، وفاء كامل فايد، ط2، الهيئة العامة
للمطابع الأميرية، 2000.

- هانس غيورغ غادامير، فلسفة التأويل، الأصول، المبادئ،
الأهداف، تر: محمد شوقي الزين، منشورات الاختلاف،
ط2، الجزائر، 2006.

ب(3) مراجع بالأجنبية:

- Jean GREISCH, Encyclopædia Universalis France, HERMÉNEUTIQUE, <https://www.universalis.fr/encyclopedia/hermeneutique/>
- La rousse, Aristote, <https://www.larousse.fr/encyclopedia/personnage/Aristote/98715>
- Gesine Müller, La littérature mondiale comme stratégie ?, Revue Germanique internationale, 19;| 2014 La romanistique allemande, p. 65-79. <https://journals.openedition.org/rgi/1468>
- Définition de Poésie, Les Définitions, Le dico des définitions, home, mar1, 2011. <http://lesdefinitions.fr/poesie>
- études littéraires, Rhétorique, <https://www.etudes-litteraires.com/rhetorique.php>

- L' approche Pragmatique, Analyse Du discours,
<http://www.analyse-du-discours.com/l-ap-proche-pragmatique>
- Greimas Algidas julian, Courtes Joseph ; (2009),
Sémiotique, dictionnaire Raisonné de la théorie du
langage, Hachette Supérieur.
- Doc. PhDr. Ladislava Milicková, CSc.Ústav roman-
istiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, La
place de la stylistique dans la linguistique française
contemporaine Postavení stylistiky v současné
francouzské lingvistice. [http://www.phil.muni.cz/
stylistika/studie/place.htm](http://www.phil.muni.cz/stylistika/studie/place.htm)
- John Dewey, Comment nous Pensons.
[http://www.philo5.com/Les%20philosophes%20Tex-
tes/Dewey_PenserReflechirApprendre.htm](http://www.philo5.com/Les%20philosophes%20Textes/Dewey_PenserReflechirApprendre.htm)
- Voltaire, Dictionnaire Philosophique.
- Dictionnaire La Toupie, Civilisation, [http://www.
toupie.org/Dictionnaire/Civilisation.htm](http://www.toupie.org/Dictionnaire/Civilisation.htm)

ج) معاجم:

ج1) معاجم قديمة:

- ابن منظور، لسان العرب، جزء (01، 06، 07، 10، 11)، دار صادر، بيروت.

- أبوالبقاء الكفوي، الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، مؤسسة الرسالة، تح: عدنان درويش، محمد المصري، ط2، لبنان، 1998.

- الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ج1، مكتبة نزار مصطفى الباز.

- الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، لبنان، 1985.

- محمد علي التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج1، تح: رفيق العجم، علي دحروج، ط1، مكتبة لبنان، لبنان، 1996.

ج2) معاجم حديثة مترجمة وبالعربية:

- أوزوالد ديكرو، جان ماري شايفر، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، تر: منذر عياشي، المركز الثقافي العربي.

- باتريك شارودو، دومينيك منغونو، معجم تحليل الخطاب،
تر: عبد القادر المهيري، حمّادي صمود، دار سيناترا،
تونس، 2008.

- جاك موشر، آن ريبول، القاموس الموسوعي للتداولية،
تر: مجموعة من الباحثين، إشراف: عز الدين المجدوب، دار
سيناترا، تونس، 2010.

- دومينيك مانغونو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، تر:
محمد يحياتن، منشورات الاختلاف، ط1، الجزائر، 2008.

- سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار
الكتاب اللبناني، ط1، لبنان، 1985.

- طوني بينيت، لورانس غروسبيرغ، ميغان موريس، مفاتيح
اصطلاحية جديدة، معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع،
تر: سعيد الغانمي، المنظمة العربية للترجمة، ط1، بيروت،
2010.

- كاتي وايلز، معجم الأسلوبيات، تر: خالد الأسهب، المنظمة
العربية للترجمة، ط1، بيروت، 2014.

- مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية
في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، ط2، بيروت، 1984.

- ميجان الرويلي، سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، ط3، الدار البيضاء.

(د) دوريات:

- المجلة الإلكترونية للحوار المتمدن. الموقع: www.ahewar.org

- المجلة الثقافية الجزائرية، 11/2017. الموقع: www.thakaf-amag.com

- مجلة إسلامية المعرفة، السنة الرابعة عشرة، العدد: 54، 2008م/1429هـ.

- مجلة أصوات الشمال. الموقع: www.aswat-elchamal.com

- مجلة التواصل في اللغات والثقافة والآداب، العدد 31، جامعة عنابة، سبتمبر 2012م.

- مجلة الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية، العدد 18، 2011م.

- مجلة العربي الحر، الأدب. الموقع: www.freearabi.com

- مجلة العلوم الإنسانية، العدد 11، جامعة بسكرة، ماي 2007م.

- مجلة المخبر، وحدة التكوين والبحث في نظريات القراءة ومناهجها، العدد 01، جامعة بسكرة، 2009م.
- مجلة ثقافتنا للدراسات والبحوث، المجلد 06، العدد الثالث والعشرون، 2010.
- مجلة حواء الإلكترونية، العدد: 55، أغسطس 2016. الموقع: www.hiragate.com
- مجلة حوليات التراث، العدد 12، جامعة مستغانم، الجزائر، 2012م.
- مجلة دراسات إسلامية، العدد 04 جامعة الخرطوم، 2012م.
- مجلة دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 41، العدد 1، الجامعة الأردنية، 2014م.
- مجلة رسائل الشعر. الموقع: www.poetryletters.com
- مجلة عالم الفكر، المجلد الخامس والعشرون، العدد الثالث، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مارس 1997، الكويت.
- مجلة علامات، العدد 14، 2000م.
- مجلة علوم اللغة، المجلد الأول، العدد الثاني، دار غريب، القاهرة، 1988.

- مجلة عود الند، مجلة ثقافية فصلية محكمة. الموقع: www.oudnad.net

- مجلة فكر ونقد، مجلة ثقافية فكرية. الموقع: www.al-jabriabed.net

- مجلة منبر حر للثقافة والفكر والأدب، يوليو 2006م. الموقع: www.diwanalarab.com

- مجلة مؤمنون بلا حدود، مؤسسة دراسات وأبحاث، الرباط، المغرب.

- مجلة نادي الأدب، المجلد 02، العدد 02، جامعة حسن الدين، أندونيسيا.

هـ) أطروحات

- رشا علي أبوشنب، التجريب في روايات واسيني الأعرج، رسالة ماجستير، إشراف: سهام ناصر، جامعة تشرين، سوريا، 2015/2016.

- عائشة بن ساعد، البعد الروحي لمقاومة الأمير عبد القادر الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 2003/2004.

- مجيد قري، مسار الرمز وتطوره في الشعر الجزائري الحديث (1962/2004)، دراسة تحليلية فنية، أطروحة

- دكتوراه، جامعة الحاج لخضر بباتنة، 2009/2010.
- حفيظة زين، النقد الأدبي في آثار أبي القاسم سعد الله، أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطينة 01، 2014/2015.
- سماح أسعيد، في نقد الخطاب الشعري الجزائري من منظور الباحث أحمد يوسف، رسالة ماجستير، جامعة سطيف، 2013/2014.
- محمد مدور، الأفعال الكلامية في القرآن الكريم، سورة البقرة، دراسة تداولية، أطروحة دكتوراه في علوم اللسان العربي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2013/2014.
- إبراهيم عبد الله أحمد عبد الجواد، الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث، أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية، عمّان، 1994.

(و) مواقع إلكترونية:

www.saidbengrad.free.fr -

www.alukah.net -

www.alketaba.com -

ثبت المصطلحات

المصطلح	مقابله بالفرنسية	مقابله بالإنجليزية
إحصاء أسلوبى	Statistique Stylistique	Statistical Stylistic
الاختيار	Choix	The choice
الأدب العالمى	Littérature Mondiale	Word Literature
أدب ما بعد كولونىالى	Littérature Postcoloniale	Postcolonial Literature
أدبية	littéraire	Literary
أساطير	Les mythes	Myths
الاستعمال	L' usage	Use
الأسلوبية	Stylistique	Stylistic
الأسلوبية النفسية	Psychologie Stylistique	Statistica Stylistic
الأفكار	Pensées	Thoughts
الاقتضاء	Comme Approprié	As Appropriate
الانحراف	Déviati on	Deviation
انزياح	écart	Gap

Structural	Structurelle	بنوية
Hermeneutics	Herméneutique	التأويل
Experimenta- tion	Expérimenta- tion	التجريب
Analysis	Analyse	تحليل
Overlap	Imbrication	تداخل
Pragmatic	Paragmatique	التداولية
Tolerance	La tolérance	التسامح
Coexistence	La coexistence	التعايش
Multiplicity	Multiplicité	التعدد
Expressive	Expressif	التعبيري
Communica- tion	Communica- tion	التواصل
Distribution	Distribution	التوزيع
The culture	La culture	الثقافة
Beauty	Beau	الجمال
Argument	Argument	حجة
Delete	Le ellipse	الحذف
Freedom	La liberté	حرية

Civilization	Civilisation	الحضارة
Dialogue	Dialogue	الحوار
Discours	Discours	الخطاب
Democracy	La démocratie	الديمقراطية
Religion	La religion	الدين
The message	Le message	الرسالة
Symbol	Symbol	الرمز
The New Novel	Le nouveau Roman	الرواية الجديدة
Hearer	Auditeur	السامع
Context	Le contexte	السياق
Semiotics	Sémiotique	السيمائية
Poem	Poème	شعر
Outside world	Le monde extérieur	العالم الخارجي
Act	Action	فعل
Koran	Coran	قرآن
Intentional	Intentionnel	قصدية
The words	Mots	الكلمات

Linguistic	Linguistique	لسانيات
Dialects	Dialectes	اللهجات
Marxism	Marxisme	ماركسية
Informant	Informateur	مبلّغ
Simulation	Simulation	محاكاة
Replacement Axis	Axe De rem- placement	محور الاستبدال
Axis of the Coalition	Axe De la Coa- lition	محور الائتلاف
Theater	Le théâtre	مسرح
Literal Mean- ing	Signification littérale	المعنى الحرفي
The paradox	Le paradoxe	المفارقة
Author	Auteur	المؤلف
Text	Texte	نص
Existential	Existentielle	وجودية

التعريف بأهم الأعلام

(1) ابن تيمية (661هـ/728هـ):

هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية، وكنيته أبو العباس... كان مولد بن تيمية يوم الاثنين، عاشر ربيع الأول بـ (حرّان)، سنة إحدى وستين وستمائة، وقدم مع والده وأهله إلى دمشق وهو صغير... كان ابن تيمية منذ صغره مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد، وختم القرآن صغيراً ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه واللغة العربية... قال كمال الدين الزمكاني: كان ابن تيمية إذا سئل عن فنّ من العلم، ظنّ الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم بالألّا يعرفه أحد مثله، وكانت الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا في مذاهبهم منه أشياء، قال: ولا يُعرف أنه ناظر أحداً فانقطع معه، ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان علوم الشرع أو غيرها إلّا فاق فيه أهله، واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها... تبلغ مؤلفات ابن تيمية ما يقارب من خمسمائة مجلد... كان الإمام ابن تيمية مع شدة تركه للدنيا، ورفضه لها، وفقره فيها، وتقلله منها، مؤثراً بما عساه يجده منها قليلاً كان أم كثيراً، فقد كان يتصدق حتى إذا لم يجد شيئاً،

نزع بعض ثيابه المحتاج إليه فيصل به الفقير، وكان يستفضل من قوته القليل الرغيف والرغيفين، فيؤثر بذلك المحتاجين على نفسه... توفي الإمام ابن تيمية (رحمه الله) ليلة الاثنين، العشرين من ذي القعدة، سنة ثمان وعشرين وسبعمائة من الهجرة، وذلك بقلعة دمشق التي كان محبوبا فيها، عاش ابن تيمية سبعا وستين سنة وأشهرًا¹.

2) ابن رشد (520هـ/595هـ):

قدم «محمد عمارة» ترجمة لحياة «ابن رشد» في مطلع كتابه «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» جاء فيها، هو: «أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد، من أشهر فلاسفة الإسلام، وفي مقدمة من شرحوا كتب حكيم اليونان (أرسطو)، ومن أبرز الفلاسفة المسلمين الذين حاولوا التوفيق بين الحكمة والشريعة... فهو... من أسرة ذات نفوذ علمي كبير، وسلطان قضائي ملحوظ، فقد كان جده لأبيه قاضيا لقرطبة، كما كان من كبار فقهاء المذهب المالكي... عندما ولد ابن رشد في مدينة قرطبة (520هـ/1126م) كانت دولة المرابطين على وشك الانهيار... تتلمذ ابن رشد في الطب (لأبي جعفر هارون)،

1 الشيخ صلاح نجيب الدق، من سيرة الإمام ابن تيمية، الموقع: www.alukah.net

و(أبي مروان بن جربول البلسني)، وفي الفلسفة والإلهيات لابن طفيل. كما برع في علم الكلام، والفقه، والأدب، واللغة، وبرز في كل ذلك، حتى لم يكن له في معظمها من معاصريه نظير ولا قرين. تولى منصب القضاء في مدينة اشبيلية أولاً سنة 1169م، ثم أصبح قاضي القضاة بقرطبة في سنة 1171م. وفي سنة 1169م قدّمه (ابن طفيل) إلى السلطان المستنير (أبي يعقوب يوسف) الذي كلّفه بوضع الشروح والتفاسير على مؤلفات أرسطوحتى تستقيم عبارتها، وتبرّأ مما لحقها من عيوب الترجمة وأخطاء الشراح والمفسّرين. وشرع ابن رشد في هذا العمل الكبير منذ ذلك التاريخ... شهد (ابن عربي) جثمان أبي الوليد بن رشد، محمولاً على بعير، وهوفي طريقه من مدينة مراكش، حيث توفي ليدفن في بلاد الأندلس، وقد وضع الجثمان في ناحية، وفي الناحية الأخرى من حمل البعير كتبه ومؤلفاته»¹.

(3) ابن منظور (630هـ/711هـ):

ورد في الجزء الأول من معجم «لسان العرب» ترجمة لـ ابن «منظور» مفادها: «قال الإمام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني في كتابه الدرر الكامنة

1 أبو الوليد بن رشد، فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، تح: محمد عمارة، ص: 5، 6، 7.

في أعيان المائة الثامنة في حرف الميم ما نصّه: هو محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الإفريقي ثم المصري جمال الدين أبو الفضل، كان ينسب إلى روفع بن ثابت الأنصاري. ولد سنة 630 هـ في المحرم وسمع من ابن المقير ومرتضى بن حاتم، وعبد الرحيم بن الطفيل، ويوسف بن المخيلي وغيرهم. وعمر وكبر وحدث فأكثروا عنه، وكان مغرّياً باختصار كتب الأدب المطوّلة، اختصر الأغاني والعقد والذخيرة ونشوان المحاضرة ومفردات ابن البيطار والتواريخ الكبار، وكان لا يمل من ذلك، قال الصفدي: لا أعرف في الأدب وغيره كتاباً مطوّلاً إلا وقد اختصره، قال: وأخبرني ولده قطب الدين أنه ترك بخطه خمسمائة مجلدة، ويقال إن الكتب التي علّقها بخطه من مختصراته خمسمائة مجلدة، قلت: وجمع في اللغة كتاباً سماه (لسان العرب) جمع فيه بين التهذيب والمحكم والصحاح والجمهرة والنهاية وحاشية الصحاح، جوّده ما شاء ورتبه ترتيب الصحاح، وهو كبير، وخدم في ديوان الإنشاء طول عمره وولي قضاء طرابلس... مات في شعبان سنة 711 هـ¹.

4) أبو القاسم سعد الله (1930م/2013م):

...من مواليد سنة 1930 في قرية قمار إحدى ضواحي

1 ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص 04.

واد سوف بالجنوب الشرقي الجزائري، تلقى تعليمه الأول في وادي سوف حيث حفظ القرآن الكريم، واصل تعليمه بجامع الزيتونة بتونس بين سنتي 1947/1954 وتحصل على شهادة الأهلية وكان الثاني في دفعته المتخرجة، منذ صغره أولى اهتماما بالأدب حتى لُقّب بالناقد الصغير، عاد إلى الجزائر في نفس سنة التخرج، فشغل مهنة التعليم بداية بمدرسة الثبات بالحراش التي كان يديرها الشهيد الربيع بوشامة، ثم درّس في مدرسة التهذيب بعين الباردة ولاية سطيف.

بدأ يكتب في جريدة البصائر لسان حال جمعية العلماء المسلمين في بداية الخمسينات حيث استهل سعد الله حياته الثقافية وهو طالب علم ومعرفة بكتابة الشعر، وكانت باكورة أعماله اثنتي عشرة قصيدة كتبها ما بين 1954-1956 لتؤلف ديوانه الصغير (النصر للجزائر)...ثم استمر في نظم الشعر ليصل رصيده الشعري إلى خمس وعشرين قصيدة بين 1954م/1960م جمعها في ديوانه (ثائر وحب)، خلال دراسته في تونس بدأ النشر في جريدة النهضة والأسبوع التونسيين والآداب اللبنانية، كما ساهم في إنشاء رابطة القلم الجديدة. وبعد مسيرة دراسية متدرجة سافر إلى أمريكا سنة 1962م والتحق بجامعة Minnesota التي حصل منها على شهادة دكتوراه الدولة في التاريخ الحديث والمعاصر باللغة الإنجليزية

سنة 1965م. صار أستاذا للتاريخ من 1969/1971 بالجزائر، ثم أستاذا للتاريخ من 1996/2002 بجامعة آل البيت، ثم عاد إلى الجزائر وأكمل تدريس التاريخ بالجامعة الجزائرية إلى أن توفي سنة 2013م، وترك مؤلفات عديدة نذكر منها: موسوعة تاريخ الجزائر الثقافي، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، ديوان الزمن الأخضر، دراسات في الأدب الجزائري الحديث، في الجدل الثقافي، قضايا شائكة...¹

(5) أبوبكر محمد بن الطيب الباقلائي (338هـ/403هـ)

هو أبوبكر محمد بن الطيب بن محمد، المعروف بالباقلاني أو ابن الباقلائي... ولد في البصرة بالعراق، وتلقى العلم على أعلامها الكبار، ثم رحل إلى بغداد، فأخذ الكثير عن علمائها، واتصل بعضد الدولة البويهية، فعظمت منزلته لديه، وولي له القضاء، وهو الذي بعثه إلى ملك الروم رسولا ومناظرا، لما عرف عنه من الدهاء والذكاء والفتنة، وحدة الخاطر، وسعة العلم. قال الخطيب: (كان ورده في كل ليلة عشرين ترويقة، في الحضر والسفر، فإذا فرغ منها كتب خمسا وثلاثين ورقة تصنيفا من حفظه، وكان يذكر أن كتبه بالمداد أسهل عليه من الكتب بالحبر، فإذا صلى الفجر

1 سفيان لوصيف، «المؤرخ أبو القاسم سعد الله وكتابة تاريخ الجزائر»، مجلة دراسات وأبحاث، العدد 28، 2017، السنة التاسعة، ص 263.

دفع إلى بعض أصحابه ما صنّفه في ليلته، وأمره بقراءته عليه، وأملى الزيادات فيه)، وقال أبوبكر الخوارزمي: (كلّ مصنّف ببغداد إنما ينقل من كتب الناس سوى القاضي أبي بكر، فإنما صدره يحوي علمه وعلم الناس)...وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في حقه بأنه: (أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله، لا قبله ولا بعده). وقد كتب القاضي كتباً كثيرة منها: (إعجاز القرآن) وهو أول كتبه نشرها، وأعظمها ذكراً، (رسالة الحرة)، (الإنصاف)، قال محمد كرد علي: (حُسبت تواليف القاضي وإملاءاته، وقسمت على أيام عمره من مولده إلى موته، فوجد أنه يقع لكل يوم منها عشر ورقات أونحوها)، توفي (رحمه الله) في خاتمة سنة ثلاث وأربعمائة¹.

6) أبوحامد الغزالي (450هـ/505هـ):

ولد أبوحامد الغزالي بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي بقرية (غزاة) القريبة من طوس من إقليم خراسان عام (450هـ/1058م)، وإليها نسب الغزالي. نشأ في بيت فقير لأب صوفي لا يملك غير حرفته ولكن كانت لديه رغبة شديدة في تعليم ولديه محمد وأحمد، وحينما حضرته الوفاة عهد إلى صديق له متصوف برعاية ولديه، وأعطاه ما لديه من

1 المكتبة الإسلامية الحديثة، الموقع: www.alhaditha.net

مال يسير، وأوصاه بتعليمهما وتأديبهما... ودرس الغزالي في صباه على عدد من العلماء والأعلام، أخذ الفقه على الإمام أحمد الرازكاني في طوس، ثم سافر إلى جرجان فأخذ عن الإمام أبي نصر الإسماعيلي... ثم انتقل إلى نيسابور والتحق بالمدرسة النظامية، حيث تلقى فيها علم أصول الفقه وعلم الكلام على أبي المعالي الجويني إمام الحرمين... استطاع الغزالي أن يحقق شهرة واسعة بعد أن ناظر عددا من الأئمة والعلماء وأفحم الخصوم والمنافسين حتى اعترفوا له بالعلم والفضل فارتفع بذلك ذكره وذاع صيته، وطار اسمه في الآفاق... تميز الغزالي الفيلسوف بالجرأة والشجاعة والذكاء، فقد واجه الاتجاهات الفكرية المختلفة التي سادت في عصره بذكاء وشجاعة نادرين، وكان نقده مركّزا على نقد الفرق المتطرفة من منطلق إخلاصه للإسلام، وكان في نقده لها يتسم بالنزاهة والموضوعية... تحول الغزالي من الفلسفة إلى التصوف بعد أن استقر وعيه ووجدانه أن الصوفية هم السابقون لطريق الله تعالى، خاصة أن سيرتهم أحسن السير، وطريقتهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق... ومن أهم تأليفاته: (المنحول في علم الأصول)... (البسيط في الفروع)، (شفاء العليل في القياس والتعليل)... (إحياء علوم الدين)، (تهذيب الأصول)... (المستصفى من علم الأصول)...

توفي الإمام الغزالي يوم (14 جمادى الآخرة 505هـ) عن عمر بلغ خمسا وخمسين عاما، وترك تراثا صوفيا وفقهيا وفلسفيا كبيرا...¹.

(7) أرسطو (384ق.م/322 ق.م):

ولد أرسطو في عام 384 ق.م في بلدة (ستاجيرا) في اليونان، عندما بلغ السابعة عشر من عمره دخل إلى أكاديمية أفلاطون للدراسة، وفي عام 338 ق.م بدأ بتدريس الإسكندر الأكبر، وفي عام 335 ق.م أنشأ أرسطو Lyceum وهي أكاديميته الخاصة في أثينا، حيث قضى فيها معظم ما تبقى من حياته يدرّس، ويكتب، ويدرس، توفي أرسطو عام 322 ق.م بعد عام من مغادرته أثينا إلى تشاليس.

رغم أن أرسطو لم يكن عالما بالمسمى الذي نعرفه اليوم، إلا أن العلوم كانت من المواضيع التي بحث فيها في أكاديميته، وكان يؤمن أن المعرفة تُكتسب من خلال التفاعل والاحتكاك مع الأجسام في الطبيعة، واعتقد بأن الظروف المحيطة تلعب دورا أساسيا في تشكل هذه الأجسام وعدّ الإنسان أحد هذه الظروف.

1 سمير حلبى، الإمام الغزالي...لمحات من منهج خلقي (في ذكرى وفاته: 14 جمادى الآخرة 505هـ)، الموقع: www.islamonline.net

كتب أرسطو ما يقارب مئتي عمل أغلبهم على شكل مسودّات لملاحظات ومخطوطات احتوت على حوارات وتسجيلات لملاحظاته وأعماله المنهجية. حُفظت أعماله وتم تناقلها بين طلابه إلى أن أخذت إلى روما ليستفيد منها الباحثون، ومن أصل أعماله المتّين بقي واحد وثلاثون منها في التداول¹.

8) الأمير عبد القادر الجزائري (1807م/1883م):

ولد الأمير عبد القادر سنة 1807م في قرية (القيطنة) بولاية وهران الجزائرية. تلقى تعليمه الأولي بالزاوية التي كان يشرف عليها أبوه (محي الدين) شيخ الطريقة الشاذلية. وانتقل بعد ذلك إلى مدينة وهران فتلقى عن عدد من علمائها أصول العلوم، كالتاريخ والفلسفة والرياضيات والأدب العربي وعلم الفلك والطب وغير ذلك. زار عبد القادر خلال رحلته لأداء فريضة الحج العديد من الدول العربية، بداية من تونس ثم مصر فالحجاز وصولاً إلى بلاد الشام، فالعراق التي زار فيها ضريح عبد القادر الجيلاني مؤسس الطريقة القادرية التي تضم الزاوية التي كان يشرف عليها والده...بويوع على الجهاد في رجب 1248هـ الموافق لـ نوفمبر/ تشرين الثاني 1832م وحصلت له البيعة العامة بمعسكر في

1 الموقع: www.arageek.com

17 رمضان 1248م الموافق لـ 4 فبراير/شباط 1833، سارع لتشكيل حكومته ووضع أسس الدولة الجزائرية الحديثة، وجمع المتطوعين، وكوّن جيشاً قوياً وحقق نجاحات أرغمت قائد الجيش الفرنسي في وهران (دي ميشال) على عقد اتفاق هدنة معه في 26 فبراير/شباط 1834...مع استمرار الضغط الفرنسي عليه لجأ إلى المغرب الأقصى أملاً في دعم السلطان المغربي مولاي عبد الرحمن، لكن ضغوط الفرنسيين وتهديدهم باحتلال المغرب حال دون ذلك، فاضطر الأمير إلى إعلان استسلامه في ديسمبر/كانون الأول 1847م. نُقل للسجن بفرنسا ثم أطلق سراحه فسافر إلى تركيا سنة 1852م، ومنها انتقل إلى سوريا واستقر بمدينة دمشق بداية من سنة 1855م، حيث درّس بالمسجد الأموي...احتضن منزله وقام بحماية أكثر من 15 ألف مسيحي بعد أحداث الفتنة بين المسلمين والمسيحيين عام 1860م. توفي (رحمه الله) بدمشق سنة 1883م عن عمر ناهز 76 عاماً، بعدما كتب الأمير عبد القادر عدداً من المؤلفات، كـ: (المقرض الحاد)، (السيرة الذاتية)، (ذكرى عاقل)؛ الذي ترجم مرتين وكان يعرف باسم (رسالة إلى الفرنسيين)، و(المواقف)، بالإضافة إلى رسائل أخرى¹.

1 موسوعة الجزيرة، الموقع: www.aljazeera.net

(9) الجاحظ (159هـ/255هـ):

ولد الجاحظ بمدينة البصرة...وطالما عانت عائلته من الفقر الشديد، وتعود أصوله إلى قبيلة بنو كنانة. ومن أجل مساعدة أسرته قام الجاحظ ببيع الأسماك على إحدى القنوات المائية في البصرة، إلا أن الصعوبات لم تمنعه من السعي باحثاً عن المعرفة حيث كان يجتمع مع مجموعة من الشبان الآخرين في مسجد البصرة الرئيسي لمناقشة العديد من المواضيع العلمية، كما حرص على حضور العديد من المحاضرات التي قدمها أقطاب الشيوخ في فقه اللغة، والمعاجم الشعرية والشعر.

على مدى خمسة وعشرين عاماً تابع الجاحظ دراسته خلالها حيث اكتسب معرفة كبيرة بالشعر العربي، والفلسفة العربية، والتاريخ العربي الإسلامي. درس القرآن والأحاديث بالإضافة إلى حرصه على قراءة كتب مترجمة عن العلوم اليونانية والفلسفة الهلنستية، لا سيما التي كتبها الفيلسوف اليوناني أرسطو. تيسر تعليمه بسبب النهضة الثقافية والفكرية التي عمت أرجاء الخلافة العباسية في ذلك الوقت...قام بكتابة مائتي كتاب في حياته يحتوي على مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك قواعد اللغة العربية، علم الحيوان، الشعر، المعجم، والبلاغة، مع العلم أن كتاباته لم ينج منها

سوى ثلاثين كتابا... عاش الجاحظ تحت رعاية (الفتح بن خاقان)، رفيق الخليفة المتوكل، ولكن بعد مقتله في ديسمبر عام 861م غادر سامراء إلى مسقط رأسه (البصرة)، واستقر بها إلى أن توفي هناك في أواخر عام (868م)، عندما انهارت عليه كومه كتب من مكتبته الخاصة وفقا لإحدى الروايات. من أهم كتبه: كتاب الحيوان، كتاب البخلاء، كتاب البيان والتبيين، العثمانية...¹

(10) أمبيرتو إيكو (1932م/2016م):

ولد أمبيرتو إيكو يوم 5 يناير/كانون الثاني عام 1932م في مدينة (أليساندريا) بإقليم (بيدمونت) شمالي إيطاليا، لأسرة متوسطة الحال يعمل والدها في مجال المحاسبة المالية، واصل إيكو تعليمه النظامي حتى التحق بالجامعة في مدينة (تورينو) لدراسة المحاماة، لكنه عدل عن ذلك لاحقا مفضلا التخصص في فلسفة وآداب القرون الوسطى الأوروبية. وحصل على شهادة الدكتوراه عام 1954م بأطروحة أعدها عن الإشكالية الجمالية عند (توما الأكويني)، وكان يجيد عدة لغات. درّس إيكو الفلسفة في جامعة تورينو، وعمل في بعض وسائل الإعلام (الإذاعة والتلفزيون)، ودور النشر، ثم أصبح عام 1971م أستاذا لعلم السيميائية في جامعة بولونيا التي

1 صفحة مرتحل. الموقع: www.murtahil.com

تعد من أعرق الجامعات الأوروبية، كما كان أستاذا لتاريخ القرون الوسطى في العديد من الجامعات، لكنه توقف عن التدريس في عام 2007م ليتفرغ للكتابة والتأليف...ألّف إيكومجموعة كبيرة من الكتب وترجمت أعماله إلى عشرات اللغات، وقد أتبعها روايته الأولى (اسم الزهرة 1980) بروايات أخرى، هي: (بندول فوكوعام 1988)، و(جزيرة البارحة عام 1994م) و(باودولينو). ومن أشهر رواياته (مقبرة براغ 2010) قوبلت بانتقادات حادة من الفاتيكان وبعض اليهود لتناولها معاداة السامية...وصدرت روايته الأخيرة عام 2015 بعنوان (العدد صفر) التي ينتقد فيها نظرية المؤامرة، ومن مؤلفاته أيضا: كتاب (ست نزعات في غابة السرد 1994م)، و(اعترافات روائي شاب)... توفي أمبيرتو إيكوفي... 19 فبراير/ شباط 2016م، بعد صراع دام سنوات مع مرض السرطان...¹.

(11) بول ريكور (1913م/2005م):

ولد بول ريكور في 27 فبراير 1913م في (فالينس) بفرنسا. توفيت والدته بعد وقت قصير من ولادته، وقتل والده في معركة (المارن) في الحرب العالمية الأولى، لذا تربى ريكور وأخته مع أجداده، ومع عمّة غير متزوجة في (رينس)...تكفلت الحكومة الفرنسية بتكاليف تعليمه باعتباره

1 موسوعة الجزيرة، الموقع: www.aljazeera.net

يقيم حرب. درس أولا الفلسفة في جامعة (رينس) ومن ثم في السربون...درس ريكور في ألمانيا عندما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها. استدعي للخدمة العسكرية بعد بدء الحرب 1939م بوقت قصير، وأسر ليقضي بقية الحرب في معسكر اعتقال في ألمانيا حيث كان قادرا على دراسة (كارل ياسبرز) والإعداد لترجمة كتاب (هوسرل) (الأفكار) على هامش الكتاب الذي كان يتوجب عليه إخفائه من سجنائه. أكمل شهادة الدكتوراه بعد الحرب وعُيِّن محاضرا للفلسفة في جامعة (ستراسبورج) حيث خلف (جان هيبولت)، وبقي هناك حتى 1956م حيث أختير لشغل كرسي الفلسفة العامة في السربون...واصل تدريس حلقة دراسية في أرشيف (هوسرل) في باريس حتى بلوغه سن التقاعد (1980)، ومنذ سنة 1954م حاضر ريكور بانتظام في الولايات المتحدة وكندا، وفي سنة 1970م، أختير ريكور ليخلف (بول تيليش) كأستاذ لكرسي (جون نوفين) لللاهوت الفلسفي في جامعة شيكاغو. مع تعيين مشترك في مدرسة اللاهوت وقسم الفلسفة ولجنة الفكر الاجتماعي. إذ قام بالتدريس بشكل جزئي وبانتظام حتى سنة 1992م. في سنة 1986م حاضر في محاضرات (جيفورد) في (إدنبرة، سكوتلاند). ترجمت أعمال ريكور لأكثر من خمس وعشرين لغة، وخصص عدد خاص من مجلة مكتبة الفلاسفة الأحياء تكريما له، من بين

الكثير من شهادات الدكتوراه الفخرية التي حظي بها تلك من جامعة شيكاغو (1967م)، ومن (نورث ويسترن 1977)، وكولومبيا (1987)، وماكجيل (1992م).

(12) رولان بارت (1915م/1980م):

ولد رولان بارت (Roland barthes) في 12 نوفمبر عام 1915م في (شيربورغ Cherbourg) في فرنسا، وتوفي في باريس في 25 مارس 1980م، فقد والده وهوفي السنة الأولى من عمره. أمضى طفولته في بلاد الباسك بالقرب من (بايون Bayonne) مع أمه التي بقيت فيها حتى عام 1924م، ليستقر بعد ذلك في باريس، كتب نصه الأول عام 1933م على هامش كريتون En Marge criton والذي نشر عام 1974م في مجلة L'arc (القوس)... انتدب إلى بوخارست عام 1948م للعمل في مكتبة قبل أن يصبح مدرسا. ثم انتقل بعد ذلك 1949م إلى جامعة الإسكندرية، وهناك التقى غريماس Algirdas Julien Greimas، وانصرف إلى دراسة فرديناند دي سوسير ورومان جاكبسون... لفت بارت الأنظار إليه منذ كتاباته الأولى التي نشرها في مجلة غير معروفة يصدرها المصح الذي يعالج فيه، وتحمل هذه المجلة عنوان، وجود، (بالجمع). كتب بارت في هذه المجلة دراستين: الأولى حول سيرة (أندريه جيد)، والأخرى حول رواية الغريب، لألبير

كامووالتي كانت نواة كتابه (الدرجة صفر للكتابة). وتدل هذه الدراسة وغيرها على أن رولان بارت تأثر بالأفكار الوجودية التي بدأت تفرض نفسها على الفكر الأوروبي والعالمي...ومن أهم كتبه: أسطوريات (1957م)، مقالات نقدية (1964م)، نظام الموضة (1967م)، إمبراطورية العلامات (1970م)، أس/زد (1970م)، لذة النص (1973م)، رولان بارت بقلم رولان بارت (1975م)، الغرفة المضيئة (1980م)...¹

(13) شارل بالي (1865م/1947م):

شارل بالي لغوي سويسري ولد في جنيف، ودرس فقه اللغة اليونانية ثم السنسكريتية، وتلميذ لأستاذه فرديناند دي سوسير، وكان واحدا من أبرز طلابه ولازمه طوال ثلاثين عاما، ثم خلفه عام 1913م في تدريس النحومقارن واللسانيات العامة في جامعة جنيف. ولما كان بالي الوريث العلمي لسوسير، فقد قام بالتعاون مع زميله (شيشهاي) بجمع محاضرات أستاذهما ونشرها عام 1916م تحت عنوان: (منهج في اللسانيات العامة)، وأضافا إليها ملاحظاتها التي كانا يسجلانها حين كانا طالبين عنده. خصص بالي دراسته لنيل درجة الدكتوراه في فقه اللغة اليونانية، ثم انتقل إلى

1 زهير شنيني، الخطاب النقدي عند رولان بارت، الكتابة والقراءة، جامعة أم البواقي، رسالة ماجستير، 2011م/2012م، ص 4. 10.

تعلم السنسكريتية ودراستها، كما شارك في حلقات بحثية عن اللغة الفرنسية الحديثة، وساعدته معرفته بالألمانية والفرنسية في تطبيق آرائه الجديدة في اللسانيات الوصفية... ركز بالي على الطابع العاطفي للغة، وأولى الجانب الوجداني والانفعالي للكلام وارتباطه بالقيمة والتواصل اهتماماً أكبر، وهذه فكرة الأسلوبية وأساسها عنده، ومهمتها تنحصر في دراسته العلاقات القائمة بين الأفكار وصيغ التعبير عنها. أما أهم أعمال بالي فهي: (بحث في علم الأسلوب الفرنسي 1902م)، و(الوجيز في الأسلوبية 1905م)، و(كتاب الأسلوبية الفرنسية 1909-1910م)، و(اللغة والحياة 1913م)، و(اللسانيات العامة واللسانيات الفرنسية 1932م)¹.

(14) عبد القاهر الجرجاني (400هـ/471هـ):

هو عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني أبوبكر النحوي، ولد بجرجان عام أربع مئة، وتوفي فيها عام واحد وسبعين وأربع مئة، وكان شافعي المذهب، متكلماً على طريقة الأشعري، وفيه دين وتقوى... أخذ العلم عن أبي الحسين محمد الفارسي ابن أخت الشيخ أبي علي الفارسي، كما أخذ الأدب على يد القاضي الجرجاني وقرأ كتابه، وأخذ عنه العلم أحمد بن إبراهيم وغيره من العلماء، وله زهاء اثني عشر مؤلفاً في البلاغة والنحو واللغة. وقد كان لعبد

1 موقع راسخون، www.rasekhoon.net

القاهر أثر كبير، ومكانة عظيمة في تاريخ البلاغة العربية، فقد كانت البلاغة قبله عبارة عن أفكار مبعثرة ومتناثرة حتى جاء عبد القاهر، وألّف كتابيه (أسرار البلاغة) و(دلائل الإعجاز)، فاستطاع أن يؤسس لعلم البلاغة، وقد كانت الدراسات قبل عبد القاهر تذهب إلى أن إعجاز القرآن في الصرفة، لكن الإمام عبد القاهر ذهب إلى أن إعجاز القرآن في نظمه...يعتبر (عبد القاهر) المؤسس الحقيقي لعلم البلاغة، وكذلك المبدع الأول لفكرة النظم التي كشفت عن الوجه الأعظم في إعجاز القرآن الكريم من خلال بلاغته وحسن نظمه، وقطع بذلك الجدل القائم بين العلماء، فمنهم من أرجع الحسن للفظ، ومنهم من أرجعه للمعنى، لأنه أشرف، حتى جاء عبد القاهر بنظرية النظم، فبيّن أن الحسن هوفي النظم وتوخي معاني النحو، وأنه لا فضل للفظ، ولا فضل للمعنى، إنما حسن اللفظ نابع من تبعيته للنظم¹.

15) غابرييل غارسيا ماركيز (1927م/2014م):

غابرييل خوسيه دي لاكونكورديا غارثي ماركيز روائي وصحفي وناشر وناشط سياسي كولومبي، ولد في (أراكاتاكا، ماجدالينا) بكولومبيا، في 6 مارس 1927م، قضى معظم حياته في المكسيك وأوروبا...يعد غارثيا ماركيز من أشهر كتاب الواقعية العجائبية. فيما يعد عمله (مئة عام من العزلة)

1 محمد حسن قسام، موقع البيان، يونيو 2016م، الموقع: www.albayan.ae

هو الأكثر تمثيلاً لهذا النوع الأدبي... تميز ماركيز بعقريّة أسلوبه ككاتب وموهبته في تناول الأفكار السياسيّة. وقد تسببت صداقته مع الزعيم الكوبي فيدل كاسترو الكثير من الجدل في عالم الأدب والسياسة. وعلى الرغم من امتلاك ماركيز مسكناً في باريس وبوغوتا وقرطاجنة دي إندياس، إلا أنه قضى معظم حياته في مسكنه في المكسيك، واستقر فيه بدءاً من فترة الستينات... ويشتمل الإنتاج الأدبي لماركيز على العديد من القصص والروايات والتجميعات، إلى جانب كتابات أخرى، وتتناول الغالبية العظمى منه مواضيع مثل البحر وتأثير ثقافة الكاريبي والعزلة. واعتبرت رواية (مئة عام من العزلة) واحدة من أهم الأعمال في تاريخ اللغة الإسبانيّة... بالإضافة إلى كونها أهم أعمال ماركيز، كانت أيضاً أكثر الأعمال تأثيراً على أمريكا اللاتينية، واشتهر أيضاً بالأعمال الأخرى مثل: ليس للكولونيل من يكاتبه، وخريف البطريق، والحب في زمن الكوليرا، وأيضاً هو المؤلف للكثير من القصص القصيرة، إضافة إلى كتابته خمسة أعمال صحفية. حصل ماركيز على جائزة نوبل للآداب عام 1982م وذلك تقديراً للقصص القصيرة والروايات التي كتبها، والتي يتشكل بها الجمع بين الخيال والواقع في عالم هادئ من الخيال المثمر¹.

1 الموقع الإلكتروني: www.abjjad.com

16) كارل ماركس (1818م/1883م):

ولد كارل ماركس يوم 5 مايو/أيار 1818م في مدينة (ترير) التابعة يومئذ للملكة بروسيا، الواقعة شرق ألمانيا حالياً، وهو الابن الثاني في أسرة ميسورة الحال تنتمي إلى الطبقة الوسطى، وتتكون من تسعة أبناء... تلقى ماركس تعليمه الثانوي بمدينة (ترير)، وانتقل إلى (بون) عام 1835م لدراسة القانون، ثم إلى (برلين) في مارس 1836م لدراسة التاريخ والفلسفة بجامعة (فريدريش فيلهلم)، وشرع في إنجاز أطروحته عام 1839م حول الفلسفة الإبيقورية، وعمل على دراسة جوانب الاختلاف بين الفيلسوفين (ديموقريطس) و(إبيقور). وقد تخرج بدرجة الدكتوراه سنة 1841م من كلية الفلسفة بجامعة (يينا) وهي من أعرق الجامعات الألمانية. تأثر ماركس في بداية حياته الجامعية بالفلسفة الهغلية... حيث كان يتردد على حلقات الهغليين الشباب في برلين، لكنه ما لبث أن تأثر أثناء إعداده لرسالة الدكتوراه بالفلسفات المادية، وكانت النزعة الإلحادية ونقد الدين يطبعان نقاشاته الفلسفية مع صديقيه (موزس هس) و(برونوباور) المتأثرين بأعمال الفيلسوف المادي (لودفيغ فيورباخ). تعرّف بعد ذلك في فترة إقامته في باريس على أفكار الاشتراكيين الفرنسيين مثل (سان سيمون)، و(شارل فورييه)، و(بيير

جوزيف برودون). وقد ساهم كل ذلك في تحوله من المثالية الهيجلية إلى المادية، ومن الديمقراطية الثورية إلى الشيوعية الثورية. ومن مؤلفاته: (رأس المال)، (مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي)، (نظريات فائض القيمة)، (بيان الحزب الشيوعي)، (بؤس الفلسفة)، (الأيدولوجيا الألمانية)، (أطروحات حول فيورباخ)، و(المسألة اليهودية)¹.

17) ليوسبيتزر (1887م/1960م):

عالم لغةٍ وعالم نفسٍ، ولد في فرنسا وتلقى علومه اللغوية والأدبية فيها، إذ درس فقه اللغة الفرنسية، والأدب الفرنسي برؤية جديدة تتسم بالتحليل المنظم والمقارنة الجادة، خلافا لما كانت عليه تحليلات أساتذته التي لا تتلاءم والواقع التعبيري الفرنسي، وبعد انتقاله إلى الولايات المتحدة الأمريكية قام ببعض الدراسات اللسانية والدلالية الجادة المطبقة على فقه اللغات الرومانسية، وخلال مسيرة حياته تأثر سبيتزر ببعض الفلسفات الفكرية والجمالية التي بنى على أساسها أسلوبيته التكوينية أو كما يسميها هو (بالدائرة الفيلولوجية)، وذلك في عدة مؤلفات صدرت له منها: (اللغة والتاريخ الأدبي)، و(دراسات في علم الأسلوب)، و(أسلوب اللغات الرومانسية)، و(الدراسات الأدبية) فضلا عن بعض الأبحاث في مجال علم

1 موسوعة الجزيرة، الموقع: www.aljazeera.net

الدلالات التاريخية، لقد حاول سبيتر استثمار الصفحات الإيجابية من خلفيته المعرفية التي تحصل عليها، لينتج لنا أسلوبية هي مزيج من اللسانيات وتاريخ الأدب¹.

18) محمد العيد آل خليفة (1904م/1979م):

من مواليد 28 أوت 1904م بعين البيضاء، ولاية أم البواقي من عائلة محافظة منحدر من منطقة (كوينين) بواد سوف، امتهن والده (محمد مهنة) تجارة التمور بين التل والصحراء، قبل أن يستقر به المقام في عين البيضاء. حفظ القرآن الكريم ولم يبلغ الثانية عشر، وتعلم أصول اللغة والدين على يد الشيخين محمد الكامل بن عزوز، وأحمد بن ناجي، ثم انتقل مع أسرته إلى مدينة بسكرة سنة 1918م ليواصل دراسته بها، حيث تتلمذ على يد الشيخ علي بن إبراهيم العقبي الشريف، المختار بن عمر اليعلاوي، والجندي أحمد مكي سنة 1921م، انتقل إلى تونس ودرس على يد علماء جامع الزيتونة لمدة سنتين، ثم عاد إلى مدينة بسكرة ليكمل تعليمه، ويبدأ مرحلة جديدة من التعليم والنضال. سنة 1927م انتقل إلى العاصمة واشتغل بمدرسة الشبيبة الإسلامية

1 مجيد مطشر عامر، «في الفكر اللساني الحديث، ليوسبيتر وأسلوبيته التكوينية»، مجلة جامعة ذي قار، العدد 01، المجلد 07، كانون الثاني، 2011م، ص 01.

الحرّة اثنتي عشر سنة، مدرّساً ومديرًا، وساهم في هذه المدة في تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، سنة 1947م انتقل إلى مدينة عين مليلة للإشراف على مدرسة العرفان الإسلامية إلى غاية 1954م تاريخ اندلاع الثورة الجزائرية، والتي أغلقت خلالها المدرسة التي كان يشرف عليها مثل باقي المدارس الإسلامية الحرّة، وألقي عليه القبض وسجن وعذب، إلّا أن فرنسا لم تثن من عزمته. نشر أعمالاً كثيرة في الصحف والمجلات كالمنتقد والشهاب والبصائر، وصدر له ديوان سنة 1967م وقصيدة مطولة من وحي الثورة والاستقلال...نال سنة 1966م جائزة أفضل شاعر جزائري. توفي (رحمه الله) سنة 1979م ببسكرة¹.

19) محمد قاسم السجلماسي (ت 704هـ/1305م):

هوفيلسوف، بلاغي، ناقد، لغوي، نحوي، عروضي، أديب، واسع الاطلاع على علوم اللغة العربية. متمثلاً تمثلاً عميقاً للثقافة الهيلينية والفلسفة الإسلامية. قوي الدراية والرواية، متكامل التكوين في كل ما يورد من نصوص وآراء مناقشا ومحللاً. وما يطرحه من قضايا مهما كان مصدرها أو مكانة صاحبها يتناول كل ذلك في عمق فكري، وبأستاذية تتجلى في المناقشة العلمية الهادئة، والموضوعية في إصدار الأحكام...

1 موقع دفاتر ثقافية، الموقع: www.youhiba.com

نجد أنفسنا أمام علم كبير من أعلام النقد والبلاغة الذين خطّوا لأنفسهم طريقا خاصا امتاز بمنهجه العلمي السليم الذي انفرد به عن الدارسين بما حمل من عناصر الخلق والتجديد. فقد انتقى...مكتبته النقدية والفلسفية والمنطقية والأدبية من الفكر اليوناني، ومن التراث العربي، ثم أخضع لمباحث كتاب (المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع) لمنهاج موضوعي متكامل بين الثقافتين داخل مجموعة من المصطلحات والمفاهيم الفلسفية التحليل والمنطقية التقسيم والبلاغية الروح والنقدية التنظير والتطبيق، فأخرج الدرس النقدي والبلاغي من فوضى التحديد والتحليل وفقر المصطلح إلى وضعه في إطار (العلم) و(الصناعة) النظرية أكثر مما عهدنا عند النقاد العرب من الآخذين بالروح الهيلينية، فقد كان لغويا، نحويا، عروضيا، واضع علم المصطلحات، وأديبا وشخصية حرة، وقد تطور النقد والبلاغة في عصره لما تميز من اتجاه مدرسي ما ساهم في مكانته العلمية¹.

(20) منذر عياشي (1945م):

منذر عطا العياشي، ولد في حلب في جوان 1945م، تلقى تعليمه في مدرسة (الملك فيصل) الابتدائية، ثم (المأمون) في

1 محمد القاسم السجلماسي، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، ص: 51. 53.

حلب، حصل على الثانوية العامة دراسة حرة 1966م، كانت له محاولات في كتابة الشعر، فنشر قصيدة في الستينات في مجلة (الأديب) اللبنانية، حصل على الليسانس ثم الماجستير ثم الدكتوراه في الدراسات الأسلوبية، من جامعة إكس آن بروفانس عام 1979م، حصل على الدكتوراه في اللسانيات من دار العلوم بجامعة القاهرة عام 1983م، ثم عمل مدرسا في كلية الآداب، شغل منصب مادة الأسلوب في جامعة الملك عبد العزيز بجدة. يعمل الآن أستاذا بجامعة البحرين منذ عام 1996م، وقد أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه. شغل منصب نائب رئيس تحرير مجلة (ثقافات) بجامعة البحرين منذ أن أصدرت سنة 2007م، وعضوية مجلة تحرير مجلة (العلوم الإنسانية) بجامعة البحرين، وهي مجلة محكمة منذ تأسيسها سنة 2009م، عضوتحرير مجلة (الموقف الأدبي) منذ عام 1995م. أسس دار للنشر في حلب بسوريا باسم (مركز الإنماء الحضاري) عام 1992م، لتعزيز ثقافة أخرى مغايرة تعتمد على المكونات الحضارية للأمة، أملا في ثراء الأدب والفكر وفهم الواقع، وهذا ما تجسّد من خلال المطبوعات التي صدرت عن هذا المركز، وخاصة ما نشر تحت عدد من سلاسل الكتب، مثل (سلسلة قضايا العصر وصراع الحضارات)، و(سلسلة إبداعات جديدة)، هذا بالإضافة إلى نشر الاتجاهات الجديدة في النقد الأدبي، كما

نهض بمشروع الترجمة، فنشر الأعمال الكاملة لرولان بارت، وغيرها. ومن منجزاته نذكر: الأسلوبية وتحليل الخطاب، علم الدلالة لبيير جيرو (ترجمة)، الأسلوب والأسلوبية لبيير جيرو (ترجمة)، نقدٌ وحقيقة لرولان بارت (ترجمة)، هسهسة اللغة لرولان بارت (ترجمة)، القرآن وعلم القراءة (ترجمة)، إلى غير ذلك من الأعمال الغزيرة الجادة.

ملخص

جاء هذا الكتاب ليضم بين دفتيه خمسة فصول، متضمنة إحدى عشر دراسة، تراوحت بين الفلسفة والأدب والبلاغة واللغة والفكر. لقد سعينا في هذا العمل لتضمين عدّة إشكاليات ومواضيع ارتأينا بأنها مناسبة للقارئ المتخصص، وكذلك القارئ الهاوي على حدٍّ سواء؛ رغبة منّا في إيجاد كتابٍ قادرٍ على صناعة ذلك القارئ المثقف الذي يمتلك ترسانة معرفية مقبولة ضمن مختلف حقول المعرفة الإنسانية. فتضمن كتابنا عدة دراسات هي باختصار تدور حول المواضيع التالية: التأويل، أثر الفلسفة الأرسطية على التراث العربي، الأدب العالمي، الشعر الجزائري الحديث، البحث البلاغي العربي القديم عند علماء المغرب، الإعجاز القرآني، مقام السامع بين البلاغة العربية والتداولية، مكانة التداولية في الدراسات القرآنية، البحث الأسلوبي، فكر مالك بن نبي، الإسلام والتعايش الحضاري.

Résumé

Ce livre comporte cinq chapitres, dont onze études, allant de la philosophie à la littérature, en passant par l'éloquence, le langage et la pensée. Nous voulions intégrer dans ce livre des problématiques et sujets multiples qui seraient adéquats pour le lecteur spécialisé ou l'amateur en parallèle, on désirait trouver

un livre capable de faire ce lecteur cultivé qui possède un arsenal de connaissances acceptable dans les divers domaines de la connaissance humaine. Notre livre contient un certain nombre d'études portant brièvement sur les thèmes suivants: l'interprétation, l'impact de la philosophie aristotélicienne sur l'héritage arabe, la littérature mondiale, la poésie algérienne moderne, la recherche rhétorique arabe ancienne des érudits du Maroc, le miracle coranique, l'emplacement du lecteur entre la rhétorique arabe et la pragmatique, le statut de la pragmatique dans les études Coraniques, La recherche méthodologique, la pensée de Malik bin Nabi, l'Islam et la coexistence des civilisations.

Abstract

This book included five chapters, including eleven studies, ranging from philosophy, literature, eloquence, language and thought. We wanted to integrate in this book multiple issues and topics that would be appropriate for the specialized reader or the amateur in parallel, we wanted to find a book capable of making this cultivated reader who possesses an acceptable knowledge arsenal within the various fields of human knowledge. Our book contains a number of studies which are briefly about

the following topics: The interpretation, the impact of Aristotelian philosophy on the Arab heritage, the world literature, modern Algerian poetry, the ancient Arabic rhetorical research of Morocco's scholars, the Quranic miracle, the reader's location between Arabic rhetoric and pragmatics, the status of pragmatics in Quranic studies, The methodological research, the thought of Malik bin Nabi, Islam and civilizational coexistence.

السيرة الذاتية

- الاسم : سعد .
- اللقب: لخداري.
- تاريخ الميلاد: 25 04 1987 .
- الدرجة: دكتوراه بدرجة مشرف جدا.
- التخصص : سيميائيات وتحليل الخطاب .
- مكان الإنجاز : جامعة عبد الرحمان ميرة بولاية بجاية.
- مدرسة الدكتوراه.
- عنوان الأطروحة: الدرس البلاغي العربي بين السيميائيات وتحليل الخطاب.

أ) الشهادات والتكوين:

- 1 - شهادة البكالوريا دفعة 2006 شعبة علوم الطبيعة والحياة
بثانوية مصعب ابن عمير بعين الملح بالمسيلة.
- 2 - شهادة الليسانس في اللغة والأدب العربي تخصص علوم
اللسان دفعة 2009 بجامعة بجاية.
- 3 - شهادة الماستر تخصص علوم اللسان دفعة 2011 بجامعة
بجاية.

- 4 - دكتوراه تخصص: سيميائيات وتحليل الخطاب جوان
2016 بجامعة بجاية.
- 5 - شهادة التأهيل الجامعي بجامعة البويرة 30 ماي 2018.
- 6 - التحضير لشهادة أستاذ التعليم العالي (بروفيسور) منذ
30 ماي 2018م.

ب) الوظائف:

- أستاذ اللغة الفرنسية للعام الدراسي 2010 - 2011 بالتعليم
المتوسط .
- أستاذ مؤقت بجامعة المسيلة للعام الدراسي 2015/2016م،
مقياس تحليل الخطاب، مدارس لسانية.
- أستاذ دائم بجامعة ألكلي محند أولحاج بالبويرة (الجزائر)
بدءا من 1 ديسمبر 2016،
- الرتبة الحالية: أستاذ محاضر الصنف أ. (قسم اللغة والأدب
العربي)

ج) أدوات التواصل:

الهاتف المحمول: 699163337 +213

العنوان : إلى السيد لخداري سعد بن خليفة ولاية المسيلة،
بلدية عين الريش، ص ب : 28025. عند صيدلية جمال
لخداري، حي السوق، وسط المدينة.

email : lakhdari.saad@yahoo.com

الأعمال

(1) المقالات المنشورة:

- مقال منشور: " البلاغة العربية القديمة والشعرية: تقاطعات وتفاعلات"، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غرداية، المجلد الثامن، العدد الأول، جوان 2015، الجزائر، متواجد على الموقع الإلكتروني:

<https://www.asjp.cerist.dz/en/article/1078>

- مقال منشور: "امتداد المصطلحات الدلالية القديمة ضمن البحث الدلالي الحديث"، مجلة الممارسات اللغوية، مخبر الممارسات اللغوية، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، العدد: 40، جوان 2017، الجزائر، وموجود على الموقع الإلكتروني:

<https://www.asjp.cerist.dz/en/article/35003>

- مقال منشور: "التأويل بين التراث العربي والدراسات الغربية الحديثة"، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غرداية، المجلد 11، العدد 03، ماي 2019، الجزائر، متواجد على الموقع :

<https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/2>

- مقال منشور: "تداخل الأنساق المعرفية لأنساق السامع بين البلاغة العربية والتداولية"، مجلة معارف، جامعة البويرة، المجلد 01، العدد 24، الموقع:

<https://www.asjp.cerist.dz/en/article/95563>

(2) المقالات المنشورة إلكترونياً:

- مقال موسوم بـ "البحث العلمي بالجزائر بين الواقع والمأمول"، منشور يوم 24 06 2017م، على موقع "فضاء التعليم العالي والبحث العلمي" الموقع الإلكتروني:
<https://www.nitrosystem.net/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8/A6%D8%B1>

(3) الملتقيات:

- اليوم الدراسي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة البويرة بمقال موسوم بـ: "البعد النفسي والاجتماعي لاكتساب وتعلم اللغة عند الطفل" ديسمبر 2016.
- اليوم الدراسي "الدرس اللغوي العربي بين النحو والبلاغة، المنهج والنتائج" بقسم اللغة والأدب العربي، كلية الآداب واللغات، جامعة البويرة، بمداخلة موسومة بـ "الوظائف النحوية في الكتب الإعجازية القديمة"، بتاريخ: 29 نوفمبر 2017.
- الملتقى الوطني حول "التصوف" بقسم علم الاجتماع جامعة البويرة، أبريل 2017، بمداخلة عنوانها "التصوف

بين فهم السلف وإتباع الخلف" ومنشور على شكل كتاب جماعي.

- الملتقى الوطني الثاني حول "الأزمة الأخلاقية في الفكر المعاصر بقسم الفلسفة جامعة البويرة، يوم 30، 31 أكتوبر، بمداخلة عنوانها: "الحصانة الفكرية للإنسان المعاصر في ظل المتغيرات التكنولوجية والاجتماعية".

- مداخلة في الملتقى الدولي "اللغة العربية في وسائل الإعلام والمدونات الإلكترونية، عقبات وحلول"، يومي 13 و14 مارس 2018 بجامعة البويرة بالجزائر، بمداخلة موسومة بـ "تشخيص حول الحضور المعرفي العربي على شبكة الإنترنت".

- مداخلة في اليوم الدراسي حول منهجية إعداد البحوث الجامعية بقسم اللغة والأدب العربي، جامعة البويرة ديسمبر 2018، موسومة بـ "كيف تنجز بحثا أكاديميا ناجحا؟ مع التمثيل لأخطاء يقع فيها الطلبة".

(4) الإشراف:

- الإشراف والمناقشة على 14 رسالة ماستر منذ 2016.

- الإشراف على 11 مذكرة تخرج لسانس منذ 2016.

5) الكتب:

- نشر كتاب بمنشورات الاختلاف (الجزائر) وضاف (لبنان) أوت 2017، عنوانه "الدرس البلاغي العربي بين السيميائيات وتحليل الخطاب".
- المشاركة في كتاب جماعي بالملكة المغربية، عنوان الكتاب "الخطاب والأخلاق" (مقاربات بلاغية وتداولية) بمقال: "الحجاج الجدلي المعتزلي، إرهاص لتحليل الخطاب ودعوة للأخلاق والاعتدال"، عالم الكتب الحديث، أوت 2018.
- المشاركة في كتاب جماعي عنوانه "التصوف بين الماضي والحاضر"، بمقال: التصوف بين فهم السلف وإتباع الخلف، سبتمبر 2018، مطبعة نواصري للطباعة والنشر بالمسيلة، الجزائر.
- دراسة في طور النشر ضمن (كتاب جماعي) معنونة "مدخل إلى المقامة العربية القديمة" بمعية أساتذة جامعيين جزائريين، عنوان الكتاب (دراسات في اللغة والأدب الجزائري)، إشراف البروفيسور: ملوك رابح.
- 6) مطبوعة محكمة ومصادق عليها من طرف المجلس العلمي لكلية الآداب واللغات بجامعة البويرة، عنوانها: "محاضرات مقاييس: مناهج نقدية، ونظرية الأدب" ومتاحة على الموقع الإلكتروني: <http://www.univ-bouira.dz/eng/index.php/cours-a-telecharger>

7) المقاييس المدرسة:

- الأسلوبية وتحليل الخطاب، مدارس لسانية (جامعة المسيلة).
- مناهج نقدية، نظرية الأدب، منهجية البحث، الخطاب
- النثري المغاربي، الأدب العالمي، الخطاب الشعري
- الجزائري، الحكامة والمواطنة، مدخل إلى الأدب العالمي،
- الأسلوبية وتحليل الخطاب بالبويرة.

8) المنافسات:

- الوصول إلى اللائحة القصيرة جائزة الشيخ زايد للكتاب دورة
- 2018، عن كتابي "الدرس البلاغي العربي بين السيميائيات
- وتحليل الخطاب" الموقع الإلكتروني:
- <https://www.zayedaward.ae/ar/previous.editions/winners/lakhdari.saad.algeria.aspx>

9) المشاريع العلمية:

- رئيس مشروع (البحث التكويني الجامعي Prfu) معنون
- بـ "افتتاح البلاغة العربية القديمة على مقاربات
- تحليل الخطاب الحديثة"، كلية الآداب واللغات، جامعة
- البويرة بالجزائر، منذ فيفري 2019م، تحت رمز:
- L00L03UN100120190001.

- 10) عضو مخبر (الدراسات اللغوية النظرية والتطبيقية)
- ابتداء من 2019م بجامعة المسيلة (الجزائر).

11 التحكيم في المجلات:

- محكم في مجلة "إشكالات في اللغة والأدب" بجامعة
تمنراست (الجزائر) (مجلة صنف ج) ابتداءً من سنة
2019. الموقع: <https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/238>

- محكم في مجلة "العمدة في اللسانيات وتحليل الخطاب"
عن مخبر اللسانيات وتحليل الخطاب بجامعة المسيلة
(الجزائر) ابتداءً من سنة 2019. الموقع: <https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/485>

- محكم في مجلة "قضايا الأدب" بجامعة البويرة تصدر عن
مخبر قضايا الأدب المغاربي (الجزائر) ابتداءً من سنة
2019. الموقع: <https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/439>

12 المناقشات فيما بعد التدرج:

- عضو ممتحن في لجنة التأهيل الجامعي للترقية لأستاذ
محاضر (أ) للأستاذ (عثمان مقيرش) بجامعة محمد
بوضياف بالمسيلة، قسم اللغة والأدب العربي، يوم 9 جويلية
2019.